

नेशनल पब्लिशिंग हाउस
नयी दिल्ली-११०००२

ਨਾਰੀ ਸ਼ੋষণ

ਆਰੰਭੇ ਔਰ ਆਰਾਮ

ਆਸ਼ਾਰਾਨੀ ਵਹੋਰਾ

नेशनल पब्लिशिंग हाउस

२३ दरियागज, नयी दिल्ली ११०००२

दवाखाए

छोडा रास्ता, जयपुर

३४ नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद ३

नेशनल पब्लिशिंग हाउस नयी दिल्ली ११०००२ द्वारा प्रकाशित / प्रथम संस्करण
१९९२ / स्वतंत्राधिकार लेखिकाश्रीमती / सरस्वती प्रिंटिंग प्रस मोजपुर दिल्ली ११००४३
में मुद्रित। [54 9 12 982/1N]

NARI SHOSHAN AANE AUR AAYAM by Asharani Vohra

उन सभी सवेदनशील और प्रबुद्ध महिलाओं को
जो नये समाज की,
नयी सस्कृति की रचना के लिए
चिंतित और प्रयत्नशील है ।

भूमिका

सचराचर तमाम सृष्टि नर नारीमय है। जीव जगत ही नहीं, वस्तु-जगत भी जिम निर्जीव और जड़ माना जाता है इस आदि द्वैत से व्याप्त है। यही द्वैत सृष्टि को सचल और सन्निय रखता है। जिस क्षमता से नर-नारी नामक तत्त्वों का यह द्वित्व सृष्टि को धारण रख रहा है और चला रहा है उसका आधार है इस द्वैत में व्याप्त अद्वैत, इन भिन्नो के भीतर रम्यमाण अभिन्न।

नर नारी दो है पर दो नहीं है। अदम्य चेष्टा है उनमें एक हो जाने की। इस प्रयास में से नाना प्रकार की परम्पराओं को जन्म मिलता है। इन सबका म अतर्विरोधों का पार नहीं। यो वे प्राणी सम प्रतीत होते हैं। लेकिन क्षमता प्राप्त होती है उन्हें अपनी विषमता के कारण। मच में सम वे बना दिय जायें तो जीने का सब स्वाद ही समाप्त हो जाये। जीवन का सारा रस, उसकी लीला, उसका आनन्द, इस विषमता में स रंग रूप पाता है। विषम है, इसी से दाना में आकषण अनिवार्य है। इस बीच का व्यवधान अनन्त सम्भावनाओं से भरा रहता है। गहरे में प्रेम के भीतर घृणा का बीज पा लिया गया है। आकषण और विकषण साथ चलते हैं। अतर्विरोधों से भरा यह बीज का द्वैत क्या क्या नाटक हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर आयगा, कहा नहीं जा सकता। द्वैताद्वैतात्मक इस सृष्टि के रूप की गहनता का पार कोई नहीं पा सका है। उधर वस्तु विज्ञान की ओर से तो इधर अनुभूतिमय आत्म ज्ञान की दिशा से उस परम रहस्य तक पहुँचने की चेष्टा की जाती रही है पर प्रतीत होता है, वह अगम ही रहेगा। जहाँ सब भेद-अभेद में लीन हो जाता है वह विश्लेषक बुद्धि की पकड़ में आ ही कैसे सकता है।

नर-नारी के बीच इन अगाध सबधों को लेकर तमाम वाक्य दर्शन की सृष्टि हुई है और तमाम विकृतियों और विद्रुपताओं के मूल में भी यही है। मानव प्राणी किंतु औरों से भिन्न है। शेष तो बस जीते हैं। मनुष्य अपने जीने के साथ जानना भी चाहता रहता है। वह प्रश्न करता हुआ जीता है और इस कारण बलाचित्त पूरी तरह नहीं जी पाता। कुछ भीतर कुरेद रहती है, कुतरन चलती है। इन्द्रिया हैं, पर साथ अतः वरण भी

है जो उन इद्रियो को खुलकर सेलने नहीं देता। उस धारण मर्यादाओं की सृष्टि होती है, साथ साथ उन मर्यादाओं का भंग भी होता रहता है।

समस्या उत्पन्न होती है मूलतः भोग और प्रेम में अंतर के कारण। प्रेम आत्मिक है, भोग शारीरिक। मनुष्य न सिर्फ आत्मा है, न शरीर। उन दो स्तरों पर उसे जीना होता है जो बहुत हद तक समानांतर हैं। संसार यही से उपजता है और जानीजन वह गये हैं कि बार बार इस शरीर धारण करने की विवशता से छूटता, होता और होते रहने से, भववाधा से मुक्त होना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है।

मनुष्य ने प्रेम के गीत गाय और भोग को अपसावृत निमित्त म रखा। भाग मानो दो की निजी चीज थी। और यद्यपि उसकी विवाह द्वारा सामाजिक स्वीकृति ही नहीं दी गयी, प्रत्युत सत्कार का स्वरूप भी दिया गया। लेकिन आम चर्चा के लिए वह विषय निषिद्ध माना जाता रहा। पर मनुष्य सत्य के साक्षात्कार से मुड़कर पीछे नहीं जा सकता। समय आगे आया है। यो तो 'कामसूत्र' के रचनाकार ऋषि वात्स्यायन यहा हुए और उससे भी पहले मनुष्य के चार पुरुषार्थों में काम की गणना की गयी। इद्र, वरुण, अग्नि की तरह काम भी दैवता माने गये। कामानन्द का ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया। फिर भी उसकी खुला चर्चा अग्राह्य समझी जाती थी। किन्तु यथाथ से मुह चुराना चल नहीं सकता और ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान कही भी अब रुक जाने का तैयार नहीं है।

पर उधर खतरा भी है। गीता में अजुन परमेश्वर के विराट दशन को प्रत्यक्ष पाकर काप आया, उस रूप को सह नहीं सका। कारण, वहा जो भी है अपना खेल दिखाता हुआ अंत में शून्य में विलीन और विलुप्त हुआ जा रहा है। मानो एक मृत्यु का गह्वर ही सत्य हो शेष सब मिथ्या और क्षणिक। चंद्रमा घरती के, घरती सूरज के और सौर मंडल किसी अलक्ष्य ध्रुव के चारों ओर घूम रहा है और वही उसके लिए विराम नहीं है। इस यात्रा में सब की कक्षाएं स्थिर हैं और हेरफेर नहीं आ सकता। तनिक व्यतिक्रम हुआ कि भयंकर विस्फोट होगा। जब माना जानेवाला वस्तु जगत इस तरह मानो प्रकृत के द्वारा सीधे संचालित होता है। जीव-जगत को प्रकृति की ओर से तनिक छूट मिल गयी है। उस के लिए अवसर है कि प्रकृति पर संशोधन लाये और अपने लिए संस्कृति की सृष्टि करे। प्रश्न और समस्याओं का जन्म इस संस्कृति की आवश्यकता के कारण होता है।

कभी स्त्री पुरुष संबंधों में खुली छूट रही होगी। दोनों के बीच लाड होगा तो लड़ाई भी। प्यार में से क्रूरता निकली होगी। पर मनुष्य सब भोगता और झेलता था, प्रश्न नहीं उठाता था। प्रकृति के हाथों आसानी से खेलता रह सकता था। पर प्रकृति पर्याप्त न हो सकी उसके लिए, न वय जीवन। समाज बनाना आवश्यक हुआ। भोग और भूख के अतिरिक्त भी नाना प्रकार के परस्पर आदान प्रदान की सृष्टि हुई। इसकी सुविधा के लिए पैसा जनमा और बीच में शासन संस्था आवश्यक हुई। यही से स्त्री पुरुष संबंधों में पंच पढ़ने शुरू हुए। पुरुष के हाथों स्त्री पिट लेती थी पर इस कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता था। न इसे समस्या समझा जाता था।

प्रश्न और समस्या बनाने की आदत किसी कदर नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह कुछ कृत्रिम भी है। बाहर बने बनाये हल वही हैं नहीं। नारी शोषण है, पर शोषण कहा नहीं है ? नारी असुरक्षा का प्रश्न है, पर असुरक्षा के बोध से कौन मुक्त है ? इनके लिए आंदोलन सडे किये जाते हैं और कानूनों की शरण ली जाती है। पर, स्त्री और पुरुष में अपने-अपने में स्वयं और अलग होने की भावना जितनी तीव्र होगी समस्या उतनी जटिल होगी। वे उस तरह अलग हैं नहीं। अभिशप्त है कि लड़-भिड़कर भी साथ जियें। इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते वे कि अपने को एक दूसरे पर उडेलें और राहत पायें। पुरुष जो झेलता है उसे उतारकर फेंके तो कहा ? स्त्री ही उसके लिए आश्रय का स्थल है। यही स्त्री की हालत है। यहाँ शिकायत का मौका नहीं है। असम्भ्य अवस्था में आदमी के पास यह समय थी। सम्भ्यता ने उसका हरण कर लिया है। उसमें समाई की क्षमता कम हो गयी है।

वर्तमान समाज-व्यवस्था में स्थिति गौण पड़ गयी है। गति की प्रमुखता और प्रधानता मिल रही है। स्थिति का केंद्र स्त्री है। लेकिन आवागमन, यातायात, संचरण और मिक्के का चलन द्रुत और तीव्र होता जा रहा है। कृषि के ऊपर उद्योग आ गया है। जीवन में यत्र बड़ा स्थान घेरता जा रहा है। इसलिए सबधों की सहजता, स्थिरता और स्वाभाविकता नष्ट-प्राय होती जा रही है। सबध औपचारिक और प्रयोजनाश्रित हो रहे हैं। इस गतिवेग में स्त्रा का मूल्य घट गया है। स्त्री समाज को स्थिति देती थी, वह गृहिणी और गृह लक्ष्मी थी। लेकिन अब मांग गति की है। घर में घिरकर पुरुष अपने को साधक नहीं पाता। इसलिए घर के जूए में बाध रखकर चलानेवाली स्त्री से अधिक आवश्यकता है उसे उस नारी की, जिससे भोग तो प्राप्त हो पर प्रतिबद्धता नहीं। अर्थात् मूल्य व्यक्ति से उतर कर पैसे में आ गया है। विवाह और परिवार की संस्था के आधार शिथिल बन रहे हैं। पैसे का प्रवेश हठात् सब सबधों में जड़ पकड़े जा रहा है। यो कुछ ऐसा नहीं है जो पहले न था। दासता थी, अधीनता थी वारवनिता थी। पर इस सब के साथ भीतर-ही-भीतर हादिकता भी काम करती रह सकती थी। पैसे के चलन की तीव्रता ने इस क्रम में बहुत परिवर्तन ला दिया है। स्त्री की शक्ति कम हो गयी है ऐसा नहीं। पर वह शक्ति सेवा सुश्रूषा की नहीं रह गयी है कमनीयता और रमणीयता की धन आयी है। पैसा बीच में आकर मानो सबधों को सौदा बना देता है और किसी वधन की सृष्टि होने से बच जाती है। यह सुविधा अपने-अपने व्यक्तित्व की रक्षा की दृष्टि से बड़ी उपयोगी है।

इसलिए देखने देखते नतिकता का स्वरूप ही बदला जा रहा है। स्त्री परिचित पहले भी थी अपने प्रति पुरुष के आकषण के विषय में। अब वह जग आयी है इस आकषण को नकद लाभ के सौदे में भुना सकने की सम्भावना के बारे में। सवा से क्या हाथ आता है ? जिस पद्धति से नकद आय हो, इस युग में क्या वही अधिक साधक नहीं है ? इस प्रकार मानो मूल्य में ही परिवर्तन आ चला है।

इसको शोषण कहा जा सकता है। पर कौन किसका शोषण कर रहा है ? प्रतीत होता है कि हा, शोषण हो रहा है, पर मुख्यतः पैसे के द्वारा जो सम्भ्यता और

संस्कृति का प्रतीक है। और शोषण उस स्त्री का हो रहा है जो धारण करती है, स्थिति देती है, और इसलिए जो वेग को अपने ऊपर लेती और सहती है। इस दृष्टि से मैं स्त्री और पुरुष की समस्या को उन-उन की समस्या नहीं मानता, बल्कि सम्पूर्ण व्यवस्था और सम्पत्ता की समस्या मानता हूँ।

प्रश्न के सरलीकरण से काम नहीं चलेगा। 'स्त्री मुक्ति'—'विमे-स लिब'—नारी सुरक्षा और समता आदि के आंदोलन इसी सरलीकरण के परिणाम हैं। शान-शान व्यक्तित्व का एक पथ ही उभार में आ रहा है। परस्पर निभरता, जो प्रकृत और अनिवाद्य है, मानो अब भार लगती जा रही है। इस आपसी निभरता को बरदान बनाने की जगह यदि सम्पत्ता अभिशाप का रूप देने को तुली हो तो फिर क्या उपाय है ?

आशारानी व्होरा ने इस गंभीर समस्या का अध्ययन में लिया और उस का गहरा विश्लेषण और मथन इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। प्रश्न को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है और उसके सामाजिक परिवेश में भी। साथ ही उसके तात्त्विक आयाम का भी उसमें विवचन है। पूर्व इतिहास से आरम्भ करके मध्य काल, पूर्व आधुनिक काल और अद्यतन आधुनिक काल तक इस प्रश्न के तत्वात्मीय रूपों की चर्चा, व्याख्या और समस्या-मननशील लेखिका ने पुस्तक में ऐसे की है कि पाठक के समक्ष समस्या का पूरा स्वरूप आ जाता है। लिखना की दृष्टि तटस्थ, उदार, व्यापक और सारग्राही रही है। पुस्तक का अवलोकन करते जगह-जगह मुझे विस्मय हुआ है उनकी लगन, उद्यम और अध्यवसाय के प्रति। तत्संबंधी उपलब्ध सामग्री और साहित्य की विशालता को उन्होंने खोला और अपने निष्कर्ष प्राप्त किए हैं। निष्कर्ष वे मनुष्य हैं और भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल हैं। उनका आशय है कि नर-नारी के बीच किसी मानी हुई समानता को प्रतिष्ठित नहीं करना है, बल्कि उनकी परस्पर पूरकता को पहचानना है। उनकी मान्यता है कि "भारतीय संस्कारिता और नारी मानसिकता, पुरुष प्रतिद्वंद्विता की अकृतार्थता के बोध में कल्पती रही है। स्त्रियाँ को चाहिए कि पुरुषों में हीन भाव पैदा कर उन्हें पौरुष से च्युत बनाने की बजाय अपना हीनभाव दूर करें। वे स्थितियाँ सृष्टि करने की जिम्मेदारी स्त्रियाँ की है कि उन्हें पुरुषों का साथ और सहारा मिले, उनके पैरों की टोकर नहीं। यदि किसी कारण से यह सहारा न मिले या छिन जाय तो उन्हें अपने हाथों पैरों का सहारा लेना है।" उनका मानना है कि 'इसी राह समाज की शक्ति निगाहों से उभरे मुक्ति मिलेगी और यही भारत का सही मुक्ति आंदोलन होगा, पश्चिम के 'विमे-स लिब' की नकल नहीं।'

विदुषी लेखिका की रचना और विवेचना साधिकार और विश्वसनीय है और इस विषय पर एक अभिष्ट और सर्वांगीण ग्रन्थ के रूप में। मुझे विश्वास है कि श्रीमती आशारानी व्होरा का यह कृतित्व हिंदी जगत में गौरवाचित होगा।

प्रारूप-प्रेरणा अपनी बात

नारी शापण !

एक शाश्वत प्रश्न, लेकिन कितना जटिल, उलझा हुआ—शोपण चेतना, शोपण-शोर, शोपण के खिलाफ जेहाद और शोपण के लिए प्रस्तुति भी, उसमें सहभागिता भी !

पिछले पंद्रह वर्षों से मैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समस्या स्तंभों के अंतर्गत पाठकों के पत्रों के उत्तर लिख रही थी और देख रही थी—

—कि समस्या पत्रों की मासिक संख्या क्रमशः बढ़ती हुई दजनों से सैकड़ों में पहुँच रही है।

—कि पिछले कुछ वर्षों से उनमें एक अंतर भी क्रमशः स्पष्ट से स्पष्टतर होता जा रहा है।

—कि कच्ची उमर की बचकानी गलतियाँ धीरे धीरे गंभीर गलतियों में परिवर्तित हो रही हैं।

—कि रोमानी प्रेम का स्यान प्रायः विवाहपूर्व व विवाहतर मुक्त यौन ने ले लिया है।

—कि इन कथित प्रेम-कहानियों के माध्यम से दिनादिन सिर उठाती हिंसा और यौन हिंसा के संकेत भी बराबर मिल रहे हैं।

—कि पति पत्नी के बीच, माता पिता-बच्चों के बीच, बहू समुदाय पक्ष के बीच संदेह, अविश्वास, असहयोग, असम्मान की खाई दिनोदिन चौड़ी होती जा रही है।

—कि घर परिवार की इस टूटन से आती मानसिक परेशानियों विकृतियों और व्याधियों के, यौन बीमारियों के जाकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं। हत्याओं और आत्म-हत्याओं के भी।

—कि इसी तरह सब चलता रहा तो नारी के प्रगति पथ पर बढ़ते कदमों के फिर पीछे लौटने का स्पष्ट खतरा उपस्थित है।

और इस सबके पीछे दो प्रमुख कारण दीख रहे थे (१) नैतिक मूल्यों पर भोग मूल्यों के हावी होते जाने और यौन-चेतना के निरंतर बढ़ते जाने से येन केन प्रकारेण

इच्छापूर्ति की चाह से उपजा चारित्रिक स्वलन । कारण दहेज बताया जाये या कुछ और सामने आये, पत्नियो बहुओ के जलने या जला दिय जाने की, किशोर-युवा वृद्ध आत्म-हत्याओ की, बढ़ते विलगावो तलावो की कहानियो के पीछे स्वाथमूलक आजादी, परस्पर अहम का टकराव और निभाव की स्थितियो का बढ़ता अकाल ही मुख्य कारण हैं । (२) सारी प्रगति के पीछे एक सुविचारित, सुनियोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति का अभाव ।

स्थितियां दिनोदिन गभीर होती जा रही थी । इन नय तनावों से युवा शक्तियां कुंठित हो रही थी । उनका क्षय अपव्यय देखकर हर चिंतनशील मस्तिष्क पर बिता की रेखाएं उभर रही थी । इस सब के साथ ही बढ़ती जा रही थी मेरी सोच कि य हालात इसी तरह चलते रहे तो जाग चलकर स्थितियां और भी हाथ से निकल सकती हैं । हो सकता है कोई विस्फोट भी हो जाये ।

और जैसे विस्फोट हो गया ।

अपने साल दर साल के इस अध्ययन-अनुभव से प्रेरित हो एक पुस्तक 'चितन और चेतावनी' (जो नई बडिया शीपक से धारावाहिक लेखमाला के रूप में छप चुकी थी) तैयार करने के बाद मैंने अपने किशोर पाठकों के लिए दो गाइड पुस्तकें 'अल्हड उमर', भाग १ (लड़कियों के लिए) व अल्हड उमर, भाग २ (लड़कों के लिए) लिखी । फिर महिलाओं के लिए आत्मविश्लेषण व चेतावनी के रूप में मैंने इस पुस्तक पर काम शुरू किया हुआ था कि हर रोज अखबारों में चारों ओर से अपहरण, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की ज्यादा खबरें आने लगी । नववधूओं के जलने जलाने की खबरें भी बढ़ने लगी । 'स्कडल' और हत्याकांड की खबरें भी जोर पकड़ने लगी । मेरी आशंका प्रगटत अपना रंग दिखाने लगी थी ।

सब को लगा, यह क्या हो रहा है ? यह गुंडागर्दी एकाएक कहा से आ गयी ? क्यों बढ़ गई ? रक्षक पुलिस ही भक्षक क्यों बन रही है ? क्या हो गया है कि बूढ़े दण्डियों से और पिता पुत्रियों तक से बलात्कार करने लगे हैं ? यहां तक कि बड़ी बड़ी महिला संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी आश्चर्य प्रगट करते दिखाई दिये । कहीं पुलिस पर दोष रखा जा सकता था, तो कहीं राजनीतिज्ञों पर । वही नारी शोषण को सवण दलित वग सघष के रूप में देखा जा रहा था, तो कहीं दहेज समस्या की विकरासता के रूप में । कहीं प्रेस को दोषी ठहराया जा रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल पक्षों की प्रसार सख्या बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर सनसनीपूण समाचार दिये जा रहे हैं ।

बहरहाल सड़क से सड़क तक एक शोर उठा । हंगामे हुए । प्रदर्शनों और आंदोलनों का बाजार गरम हुआ । महिला 'संस्थाओं और प्रतिपक्ष की संसद सदस्यों ने नारी सुरक्षा का झंडा उठा लिया और रोये बिना मां दूध नहीं देती कहावत के अनुसार बलात्कार सबधी कानूनी धाराओं में संशोधन के लिए विधि आयोग की सिफारिशें मांगीं । तुरंत फुरत उन पर आधारित एक विधेयक भी संसद में प्रस्तुत कर दिया गया ।

और लगा, उठा उफान जैसे बठ गया । तूफान शांत हो गया ।

लेकिन क्या समस्या हल हो गयी ? क्या समस्या एकाएक पैदा हुई थी ? क्या समस्या इतनी ही थी ? विसी मयूरा माया त्यागी या छवि रानी की ही थी ? हिंसा, बलात्कार जहा से फूटकर आ रहे हैं, उसे पूरे समाज की नहीं ? इस पुस्तक में इही प्रश्नों को उठाने, उनकी तह में जा पूरी स्थितियों को उनके परिप्रेक्ष्य में रख विश्लेषित करने का प्रयत्न किया गया है। अपने सीमित स्तर पर उनके उत्तर खोजने का भी।

स्थितियाँ धीरे-धीरे पकती हैं तभी उनमें विस्फोट होता है। विस्फोट दिखाई देता है। पीछे की स्थितियाँ साफ दिखाई न दें, फिर भी वे छिपी नहीं होती। उनके सावजनिक कारण भी अची-हे नहीं होते। उनका अक्स जैसे हर समय चिंतनशील मन मस्तिष्क पर पड़ता रहता है। आग दिखाई देनेवाली लपटा और धुएँ में ही नहीं होती, राख में दबी चिनगारियाँ में भी होती है। उन धीरे धीरे सुलगती चिनगारियों को लौ बनने के लिए हवा का झोका चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों ने मयूरा नाम की लडकी के दबे धनात्कार-कांड को हवा दी कि चिनगारी भड़क उठी। इस लौ की उजास में फिर अंधेरे कोना में दुबने बहुत से घिनौने रूप भी सामने आ गये। पर लौ अंधेरे को भेदती, इसके पूव ही बुझ-सी गई और एक धुआँ सारे वातावरण को विषाक्त करता हुआ ऊपर आसमान में उठ गया। गुवारी धुएँ के य बादल जब तक आसमान में ऊपर नीचे होते रहेंगे, समस्या भी बनी रहेगी। हल तो इन बादलों के छटने पर ही दीख सकेगा।

प्रस्तुत प्रयास इस धुएँ को भेदने का एक अस्फुट प्रयास भी माना जा सके, असफल न रह जाये, व्यापक सोच की कोई संभावना जगा सके, तो मैं अपने श्रम को सायब मानूँगी। यौन-व्यवहार और यौन शोषण का विषय बहुत कठिन है। पर कितना भी कठिन काय हो, पुस्तक लेखन फिर भी उस बृहद बाय का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जो कि बरन के लिए हमारे सामने है — हम स्त्रियाँ को तो एक नयी सस्कृति की रचना करनी है एक नये समाज का निर्माण करना है।

यह पुस्तक लिखते समय मेरे सामने कई सबट उपस्थित थे—

—विषय की जटिलता और उसके अंतर्विरोधों को देखते हुए भाषा और अभिव्यक्ति का सबट।

—नारी शोषण के पीछे व्यापक आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ को स्वीकारते हुए भी नारी की अपनी कमजोरी, सलग्नता और शोषण के लिए प्रस्तुत भोग्या रूप को न स्वीकारने, न क्षमा करने की निजी मजबूरी के कारण जाति सकट।

—अपनी सस्कृति से निरपेक्ष, ऊर्ध्वोमुखी व्यक्तित्व साधना से निरपेक्ष, परिवार-निरपेक्ष, पुरुष निरपेक्ष, बतव्य निरपेक्ष अधिकार प्राप्ति के विसी भी आंदोलन की पक्षधरता से मेरी असहमति के कारण और कमजोरियों से मुक्ति बिना विसी मुक्ति-आंदोलन को अपना समयन न दे पाने के कारण, कथित नारी मुक्ति आंदोलन को शिथिल बरन का आरोप झेलने का सबट।

लेकिन अभिव्यक्ति तो अनुभूति आधारित ही होगी न ! देश के कोने कोने से प्राप्त हजारों-हजार पत्रों के माध्यम से अध्ययन का एक खुला आयाम जो मेरे सामने रहा है उस लंबे अनुभव की प्रामाणिकता (प्रस्तुत पत्राशो, उद्धरणों के प्रमाण मरे पास

उपलब्ध हैं) को और आयाम नहीं खोजना पड़ता। उस अनुभव में से न लिखने लायक भाषा, अभिव्यक्तियों और अश्लील विकृतियों को बचाते हुए भी, न चाहकर भी जो लिखा गया, उसके लिए सुधी पाठकों से क्षमा मागते हुए मैं कहना चाहूँगी कि इसका उद्देश्य कोई सनसनी फैलाना या चौंकाना नहीं, बेल जो है, जो घट रहा है, उसे दिता कर समाज की आँखें खोलना है। और 'सब चलता है' वाले यथार्थवादिवाद को भग करना है। साथ ही विषय को तटस्थ भाव से पूरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक सदर्भ में रख वैज्ञानिक स्तर पर समझना समझाना भी है कि यौन व्यवहारों को मध्यकालीन विकृतियों और आधुनिक पश्चिमी प्रभावों से अलग करके फिर से अपनी स्वस्थ भाव भूमि पर ठिकाया जा सके। इस उद्देश्य में मैं कितनी सफल हुई हूँ, इसका निणय सुविज्ञ पाठक ही करेंगे।

इस पुस्तक पर मैंने तीन वष पूव काय आरंभ किया था। सामयिक घटनाक्रम से जाड़ने के लिए कैसे कई अध्याओं का पुनरीक्षण, परिवर्द्धन, पुनर्लेखन हुआ, आकार-वृद्धि के भय से कितना छोड़ना घटाना पड़ा, पुस्तक लेखन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा—इस निजी लेखकीय पीड़ा की चर्चा न कर मैं उन समस्त विद्वानों, लेखकों-लेखिकाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके ग्रंथों, दस्तावेजों, आलेखों के तथ्यों विवरणों का सहारा इसमें लिया गया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित विवरणों से भी मुझे पर्याप्त सहायता मिली है, विशेष रूप से 'साप्ताहिक हिंदुस्तान', 'दिनमान' और 'नवनीत' से। इसके लिए मैं सर्वधित संपादकों की भी आभारी हूँ।

प्रश्न किसी एक वग का या वग सघष का नहीं, पूरे सामाजिक परिवेश का है, इस पर सम्मति सहमति प्राप्त करने के लिए मैं विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी विद्वानों और विशेषज्ञों के पास एक प्रश्नावली भेजकर उनकी सक्षिप्त टिप्पणियाँ भी आमंत्रित की थी। उनमें से अधिकांश ने विषय में रुचि ली और सहयोगी रूप अपनाते हुए वाछित आकार की सीमा में अपने अमूल्य विचार दिये, जिन्हें परिशिष्ट में संकलित किया गया है। इन सभी सहयोगियों के प्रति भी आभार।

पाठ्यलिपि के मुख्य अंशों का अवलोकन कर अपने अमूल्य सुझाव देने के लिए मैं अपने बड़े भाई समान स्नेहिल अग्रज श्री विष्णु प्रभाकर की भी बहुत आभारी हूँ और प्रकाशक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस के निदेशक श्री सुरेंद्र मलिक की भी जिन्होंने इस वर्जित विषय का सामन लाने में अपने साहस सहयोग का परिचय दिया है।

पुस्तक उड़े पैमाने पर पढ़ी जायेगी और आपको कुछ सावधानी समझने पर विवश करेगी, इस विश्वास के साथ आपके हाथों में—

अनुक्रम

सङ्क्षेप परिप्रेक्ष्य

पूर्व इतिहास उत्तरोत्तर जटिल होती गई मुगो पुरानी समस्या ३

समय सापक्षता, प्राचीन काल, यौन नैतिकता के नियम, समाज में गणिकाओं की विशिष्ट स्थिति, विधवा-याग, पानूनी स्थिति, प्राचीन साहित्य में श्रलीलता अश्लीलता का प्रश्न ।

मध्यकाल स्थिति में प्रमत्त गिरायट १४

मुगल हरम और मीना बाजार, मुगलकालीन गणिकाएँ व नृत्यियाँ, राजस्थान की दासी गौली प्रथा, देह का व्यापार ।

पूर्व आधुनिक काल आधुनिक काल पर प्रभावी स्थितियाँ १६

उत्तरोत्तर ह्रास, पारंपरिक और सामाजिक कारण, रूढ़िवाद धार्मिक मायताएँ सामाजिक धारणाएँ, और महिला नियोग्यताएँ । विभिन्न घमों में स्त्री का दर्जा, लड़कियों का गलत समाजीकरण, लड़कों का लड़का का महत्त्व सबत । अंग स्थानीय व जातीय प्रथाएँ—नायक समुदाय की विशेष प्रथा, तम्बूद्विरी और नायरा, के अंतःसंबंध, 'रीति प्रथा, बुली प्रथा । सामाजिक परंपराएँ और रूढ़ियाँ—बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह सती प्रथा, दहदासी प्रथा, वधू मूल्य और वर मूल्य प्रथा । अंधविश्वास और यौन नैतिकता—तीर्थों पर नारी शोषण ।

आधुनिक काल रिप्टनकारी स्थितियाँ ६३

औद्योगिक सम्यता और उपभोक्ता संस्कृति का प्रभाव, पश्चिमी प्रभाव और हमारी आधुनिकता—मध्यवर्ग का उदय, लौटता हुआ गण । मित्रता प्रभाव मित्रता के परदे की ओरत—प्रतिविविध समाज, पिता शक्ति में नारी शोषण ।

पारिवारिक और व्यक्तिगत विघटन

६१

पहली प्रश्निया सयुक्त परिवार का विघटन, दूसरी प्रश्नमा एकाकी परिवारो मे विघटन और तलाक—महत्वावांशाओर पत्नीत्व। तीसरी प्रश्निया व्यक्तिगत विघटन—वैश्यावृत्ति, बालगल्स, ग्लैमर की तह मे अनक्हा दद, नयी पीढी के तनाव। तने परिवेश म असमसाती तरण आई एक् प्रामाणिक सर्वेक्षण—ये विज्ञापन, ये सर्वे रिपोर्ट ग, ओर आए दिन के ये छिटपुट समाचार। हमारे यहाँ नयी उमरी समाज-शास्त्रीय समस्या, सर्वेक्षणका आधार, कुछ पत्र-नमूने। लढके-लढकियों मे मेलजोल कितना ? किसी सीमा तक ? किशोर य युवा पीढी से सीधे बातचीत।

ये धारदातें, ये आंदोलन।

१५२

ये लज्जाजनक घटनाएँ, छोटी बच्चिया भी बरूशी नहीं जाती, ये स्क्वडल्स और ये छेड़खानिया दलित, विजित बग की नारी पर दुहरी मार, मयूरा काढ़ क्या था ? उठाए गए सवाल। बलात्कार सबधी दद विधान की धारा ३७५ क्या है ? —बलात्कार कानूनी व्याख्या, बलात्कार विरोधी आंदोलन, विधि आयोग की सिफारिशें, आंदोलन की राजनीति, गोष्ठिया और सेमिनार, महिला प्रश्न पर माहला सेमे, 'सब चलता है' वाला दुष्प्रश्न तोड़ना होगा। कुछ सवाल कुछ मुझाव। बलात्कार का इतिहास—प्राचीन भारत म 'दंशाच' विवाह की निंदा स्त्री को सरक्षण पश्चिमी इतिहास मे नारी देह शोषण, युद्ध और बलात्कार, महिला संगठनो ने क्या किया ?, बलात्कार और शोषण क्यों ?, बलात्कार का मनोविज्ञान, शोषण की अनेक स्थितिया, मुख्य लड़ाई धन शक्ति के गठबधन की भ्रष्ट सत्ता से।

खड दो विचार-सारिणी

प्रेम, काम और यौन के प्रति मूल भारतीय दृष्टि

२०६

ब्रह्मानन्द सहोदर, वेदा म भोग और योग का समन्वय, भारतीय दशन और फायडवाद सिद्धांत का दुरुपयोग।

भारतीय सत्कृति ओर भारतीय नारी

२२१

मा का स्थान सर्वोपरि, दपति, 'अर्धांगिनी' और 'अर्धनारीश्वर' की कल्पना, प्राचीन भारत म स्वतंत्रता व गरिमा अक्षुण्ण, 'श्रद्धा' का स्थान इडा म ऊचा, विभि न मत, समानता नहीं पूरकता, पहिया नहीं धुरी,

बिन घररी घर भूत का डेरा, प्रवृत्ति की गतुलिन शक्ति ।

सामाजिक दायर्य और भारतीय नारी

२२७

अधिकार-पात्रता, अधिकारा की मांग नहीं, सम्यता पर सस्वृति का अङ्ग जारी, एक राष्ट्रीय मास्वृति की आवश्यकता, अपना अवमूल्यन अस्वीकार करें, समाज की नियता प्रकृत, दुविधा का दोराहा, प्रतिद्वन्द्विता नहीं, सहकार ।

विवाह सस्या का भविष्य

२३५

दिलरस और जटिल विषय, दृष्टि फिर पीछे की ओर, प्रेम की भूल और विवाह की ललक, प्यार, घर और बच्चे—एक भावात्मक आवश्यकता, अनिवार्यता बहुमन्यक वग के लिए ही, मशोधन अपेक्षित ।

नारी मुक्ति आंदोलन और भारतीय नारी

२३६

महिला जागरण का युग, मुक्ति आंदोलन, चर्चित पुस्तकें जो आंदोलन की प्रेरणा बनीं, आंदोलन की विफलता, फायदीय मनोविश्लेषण बनाम नारीवाद, अथ चर्चित साहित्य, जवाबी साहित्य, प्रेम की वापसी, औरत का मुकद्दमा । भारत का भिन्न इतिहास भिन्न स्थितिया—सहयोगी व मागदशक की पुरुष भूमिका, मुक्ति आंदोलन की परिचामी पारणा से तुलना नहीं, यहां अधिकारा के कार्यावयन की ही समस्या, हमारा मुक्ति आंदोलन, मध्यकालीन मिथको को तोड़ें सस्ते रोमास को समर्पित न हो, अल्पकालीन जिदगी की भटकन, कला बनाम नग्नता, लोट के सकेत आधार की खोज, खिचड़ी सस्वृति अधकचरी आधुनिकता, आधुनिकता का अथ अपनी पहचान, स्वतंत्रता या सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा—चुनाव जरूरी, प्रमुख मुद्दे ।

परिशिष्ट १

वरिष्ठ लेखकों चितको की सम्मतिया

२६२

परिशिष्ट २

प्रमुख सस्याओं की महिला प्रतिनिधियों के बयान

२८१

नारी शोषण :
आईने
और आयाम

खण्ड एक

परिप्रेक्ष्य

पूर्व इतिहास

उत्तरोत्तर जटिल होती गई युगो पुरानो समस्या

एक आम धारणा के अनुसार नैतिकता या चरित्र का नाम आते ही उसका सबंध एकदम यौन सदाचार से जोड़ लिया जाता है, जबकि यौन सदाचार व्यक्ति सच्चरित्रता का एक अंग मात्र है।

दूसरी आम धारणा है कि सीता सावित्री के इस देश में प्राचीन काल में पति पत्नी सबंधों के बाहर यौन सबंधों की बिल्कुल छूट नहीं दी गई होगी। नारी का यौन शोषण नहीं होता होगा। विभिन्न अध्ययनों से सिद्ध है कि आज के अर्थ में यौन शोषण और यौन व्यापार तब निश्चय ही नहीं था। पर सुदूर अतीत में स्त्री पुरुष सबंधों को लेकर बड़े नैतिक नियम भी न थे।

समय सापेक्षता वास्तव में यौन नैतिकता के नियम सदा समय सापेक्ष रहे हैं। समय समय पर स्थानीय परिस्थिति के प्रभाव में इनका रूप बदलता रहा है। आज भी जो यूरोप में मान्य है, वह हमारे यहां नहीं। भिन्न भिन्न जातियां, धर्मों व समुदायों वाले हमारे देश के भीतर भी सभी जगह समान नियम नहीं मिलते। इस तरह प्राचीन, मध्य व अर्वाचीन काल विभाजन के बावजूद कुछ मिश्रित स्थितियां—कभी आम, ता व भी अपवाद रूप में—सभी जगह मिल जाएगी। पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि ऋग्वेदिक काल में हमारे यहां नारी का सामाजिक दर्जा बहुत ऊंचा था।

आदिम युग में जब विवाह-प्रथा नहीं थी तो छोटे कबीलों में मातृगमन, पितृ-गमन, भ्रातृ व भगिनीगमन भी मान्य रहा। फिर दूसरे कबीला से लड़ाई में छीनी स्त्रियां से विवाह के बाद प्राप्त मताना में जब गुणात्मक विकास सामान आया होगा तो कबील और गोत्र से बाहर विवाह सबंधी नियम बनाय गए होंगे। आज भी ये गोत्र नियम किसी न किसी रूप में देखे जा सकते हैं। आदिम जातियों में सभ्य संसार के कानून नहीं, अपन गोत्र व समुदाय के नियम ही अभी भी चलते हैं। उनमें बहुत विभिन्नता है—कुछ वन मान समय से बहुत पिछड़े लगते हैं तो कुछ भावी वैज्ञानिक समाज के निकट।

आगे चल कर महाभारत में द्रुपद के पुत्रों की कथा के प्रसंग से जिस 'सनातन रीति' की बात कही गई है, वह विवाह-संस्था के पृथक् रीति हों लगती है। विवाह-संस्था उसी यौन अराजकता व यौन-उच्छलता के नियमन के रूप में अस्तित्व में लाई गई होगी। किसी सामाजिक संस्था के जड़ पकड़कर स्थायित्व में आने तक बीच की अवधि में उन

नियमो मे ढील एक स्वाभाविक बात है। प्राचीन आख्यानो की विचित्र व आज आपत्ति-जनक लगने वाली कहानिया इसी सदम म देखी जा सकती हैं।

वेदकालीन समाज व्यवस्था इसक बहुत आगे की सम्य-सुमसृत व्यवस्था है, जिसम निकट सबधा के बीच या व्यवस्था विरुद्ध यौन श्रिया ही निहित हुई मध्यकाल की तरह इस कालकी नारी भी कडे यौन नैतिक नियमो स जयडी न थी। उमे विशेष या आपात स्थितियो म अनुकूल नीति नियमो के साथ स्वतन्त्र च्छा, स्वतन्त्र चुनाव और स्वतन्त्र अस्तित्व की मायता प्राप्त थी जो आम चल कर त्रिपरीत स्थितियो म सुरक्षा कारणो म प्रतिबधित हो गई और फिर ये हितकारी प्रतिबध उसक लिए अहित, शोषण और अत्याचार के पयाय बनत गए।

अतीत स वतमान तक की काल यात्रा मे उत्पादन पद्धति और सामाजिक उपयोगिता म स्त्री के अधिक या कम महत्त्व के साथ उसके सामाजिक दर्जे म भी चढाव-उतार आते रह है और इसी अनुसार उस पर यौन-आधार के प्रतिभन्ध भी ढीले होत या कसत रहे हैं। लेकिन काल स्थान की विभिन्नताओ के बावजूद भारतीय संस्कृति म नारी का मा और देवी शक्ति के रूप म दजा हमशा ऊचा रहा है। उपासना पद्धतियो म देवी अचन और लगभग हर स्थिति म मा का समादर—यह समतामूलक भावना सबत्र देखी जा सकती है। हमारी लोकसंस्कृति मे सभी जगह देवी पूजा के जो विभिन्न रूप मिलते हैं, उससे यह भी सिद्ध है कि हमारे समाज मे किसी समय सबत्र मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। वही कही वैदिक, पौराणिक और महाकाव्यीय साहित्य म इसके प्रमाण उपलब्ध है और किन्ही आदिम जातियो म तो आज भी यह व्यवस्था देखी जा सकती है। पर यह निश्चित है कि देश के अधिकांश भागो म यह व्यवस्था वैदिक काल स पूर्व ही रही होगी, वेदकालीन समाज तो पितृसत्तात्मक समाज था।

प्राचीन काल

वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग म नारी का बड़ा समादर था। विवाह का उद्देश्य महज काम वासना की पूर्ति नहीं, उस से ऊपर पत्नी के साथ मिलकर गृहस्थ धर्म (यह धर्म ही था समझीता नहीं) का पालन धर्मानुष्ठान, यज्ञ सम्पादन और श्रेष्ठ सन्तान की प्राप्ति ही था। घर गृहस्थी म ही नारी की प्रधानता न थी, स्त्री क बिना कोई धार्मिक कृत्य अनुष्ठान सम्पन्न नहीं हो सकता था। ऋग्वैदिक काल के प्रथमाध मे स्त्रिया युद्ध द्वारा जीत कर या छीनाझपटी स प्राप्त नहीं की जाती थी। कन्या का पिता उपयुक्त वर खोजकर (विद्वान ऋषि को प्राथमिकता) सप्तपदीविधि स उसका विवाह-संस्कार कराता था। इस अवसर पर लड़की का दामाद का पिता की ओर स कुछ वस्तुएं भेंट उपहार के रूप मे दी जाती थी। ससुराल म बडे बूढे पुत्रवधू को आदरपूर्वक आशीर्वाद देते थे—“श्वसुर गृह की सम्राज्ञी बनो। अधिकार से रहो, अधिकार स बोली कल्याणी सिद्ध होओ। इस तरह गृहस्थ धर्म की प्रतिष्ठा नारी पर ही निर्भर थी। इसीलिए गुणी, योग्य वधू को मान सुंदर वधू पर तरजीह दी जाती थी। यद्यपि सुंदरता का मान था, पर सुंदरता का अर्थ शारीरिक मानसिक सम्मिलित सुंदरता से ही था प्रायः।

वेदकालीन समाज पितृसत्तात्मक होने से उसमें पुत्री से पुत्र को वरीयता दी गई है। पुत्र कामना या वंशन यत्र तत्र मिलता है। श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए दैवताओं से प्रार्थनाएँ ही नहीं की जाती थीं इसके लिए अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ पुमवन मन्त्रकार नियोग भी कराए जाते थे। लेकिन इसका विशेष कारण या युद्ध में पुरुष हानि की क्षतिपूर्ति, जाति-वृद्धि और वंश वृद्धि की कामना। धार्मिक मायताओं के अनुसार पुत्र ही पिता का श्राद्ध-तपण कर सकता था वंश को आगे बढ़ा सकता था (आज भी यह भावना कम नहीं हुई है) तो इस कारण भी श्रेष्ठ पुत्र कामना स्वाभाविक थी युद्ध जीतने के लिए श्रेष्ठ की प्राप्ति के उद्देश्य में भी।

पर पुत्र-कामना रखने पर भी पुत्री का तिरस्कार न था। पुत्र पुत्री के पालन-पोषण, शिक्षा दीक्षा में भेदभाव न था। लड़कियाँ को उच्च शिक्षा या वेद के पठन पाठन से वंचित नहीं रखा गया था। बाल विवाह का चलन न था। जाजीवन कुमारी रहने की इच्छा रखने पर पुत्री को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार दिया गया था, जब कि विवाहित स्त्रियाँ अपने 'स्त्री धन' को ही इच्छानुसार खर्च कर सकती थीं। ज्ञानाजन में जीवन बिताते हुए ऋषिकाएँ बनने वाली कुमारियाँ ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। वे वेद-अध्ययन के साथ अध्यापन भी करती थी यज्ञ कम भी करवाती थी। ऋग्वेद के अनक सूक्त की रचना इन ऋषिकाओं या ब्रह्मवादिनियों द्वारा की गई है। घाघा, लोपामुद्रा, अपाला, शचीमोलोमी, वाग्भणी, विश्वभरा आदि प्रसिद्ध नामों में से कुछ कवयित्रियाँ थी, कुछ गाम्त्रज्ञ।

उस समय की स्त्रियाँ पुरुषों की तरह गम्त्रविद्या सीख कर युद्ध में भाग भी लेती थी। द्रविडों की हार के साथ युद्ध क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली वीर लड़ाकू द्रविड नारियाँ जब आय-परिवार में दासियाँ के रूप में शामिल हुईं तो डाम से योग्य, गुणी व बहादुर स्त्रियाँ ने आर्यों के दिल जीत लिए। उन्होंने इनके साथ विवाह कर 'प्रनिलाम' विवाह-प्रथा चलाई जबकि विजेता आय परिवार की स्त्रियाँ अपनी जाति में ही 'अनुलाम' विवाह कर सकती थी।

यही से वेदकालीन सभ्यता का द्वितीय चरण आरम्भ होता है। आर्यों में बहु-विवाह प्रथा का चलन हुआ। दामी प्रथा भी सामने आई। युद्ध विजय से बढ़ी वना कर आई गई सभी दासियाँ से वे लोग विवाह नहीं कर सकते थे। तो राजाओं के आन पुर भर जाने पर ये दासियाँ रथ भर भर कर यज्ञ कराने वाले पुरोहिता और ऋषियों को दान मदी जाने लगी। अनक ऋषियों का जन्म दान दक्षिणा में प्राप्त इन विदुषी व बहादुर स्त्रियाँ के गम से हुआ, जिन्हें ऋषि जन्म की कई विचित्र कथाओं का रूप दे दिया गया है।

यूनान में युद्ध से प्राप्त दासियों को रखने की तरह ही रखे जान का वंशन मिलता है भारत में आर्यों ने उन्हें बंधु की सजा दी। यौन-मवध न रखते हुए भी उन्हें पूरा संरक्षण दिया। पर जो दासियाँ विवाह कर पत्नी बना ली जाती थी उन्हें धार्मिक अनुष्ठान द्वारा विधिवत विवाहिता आय-पत्नी के अधिकार नहीं दिए गए थे। धार्मिक कार्य में भागीदारी विवाहिता आय पत्नी की ही होती थी। जिन वदी स्त्रियाँ विवाह नहीं होता था, उन्हें तब तक संरक्षण में रखा जाता था, जब तक कि वे अयथ वि

न कर लें या विवाह न दी जाए। लेकिन दान दक्षिणा म दी जान वाली दासिया उप-पत्नी का दर्जा ही पाती थी। यह प्रथा भी किसी न किसी रूप में अभी स्मृतत्वता पूर्वक तक देशी रियासतों में विद्यमान रही है।

यौन नैतिकता के नियम

जसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया है, यौन-नैतिकता के नियम हर जगह समय सापेक्ष रहते हैं और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें फेर-बदल होता रहा है। भारत में इस संबंध में कड़े नियम उत्तर वैदिक काल और मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप लड़कियाँ व स्त्रियों की तात्कालिक सुरक्षा के लिए ही बनाए गए थे। पर धर्म, राजनीति व समाज क्षेत्र में अधिकार गपन पुरुषों की विलासी वृत्ति और निहित स्वार्थों के कारण अंततः ये स्त्रियों के लिए स्थायी बंधन बन गए और समाज में स्त्री पुरुषों के लिए दुहरे नैतिक मूल्या की सृष्टि कर गए, अर्थात् प्राचीनकाल में यौन नैतिकता के नियम न स्त्री-पुरुषों के लिए भिन्न थे, न इतने कड़े।

प्रेम विवाह मान्य था। लड़कियाँ स्वयंवर या अन्य विधि से पति का चुनाव स्वयं करती थीं। विधवा विवाह का निषेध न था। विवाह विच्छेद मान्य था। स्मृति काल तक भी विशेष स्थितियों में इसकी अनुमति थी। मनु का कथन है—‘उमत्त, क्लीब, जसाध्य राग से ग्रस्त पति को त्यागने वाली स्त्री अपराधिनी नहीं। मनु ऐसी स्त्री को पुनर्विवाह की स्वीकृति देते हैं। सती प्रथा नहीं थी। इसके बदले एक प्रथा थी—पति व शव के पास से रोती पत्नी को इस उदबोधन से उठाया जाना है नारि, उठो और पुन सासारिक जीवन को अपनाओ। इस निष्प्राण शरीर के पास रहना व्यर्थ है। उठो और जो तुम्हारा हाथ पकड़न को तैयार है, जो तुम से स्नह रखता है, उसमें पति के रूप में स्वीकार करो। यह नया पति उस स्त्री का देवर भी हो सकता था उसका प्रेमी भी और परिवार वाला द्वारा नियुक्त अन्य योग्य पुरुष भी।

सूत्रकाल और स्मृतिकाल इसके बाद आते हैं। फिर भी महर्षि अत्रि ने व्यवस्था दी है—‘स्त्रियाँ अपने जार (प्रेमी) द्वारा दूषित नहीं होती।’

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याख्या दी गई है—‘जिस पुरुष पर कन्या का भुक्ता हो, उसके साथ दुराचार करके पुरुष की कामना पूर्ण ही नहीं हो सकती। उन्होंने यहां तक लिखा है कि उचित आयु में यदि पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता है तो वह उस पर इस संबंध में कड़े प्रतिबन्ध लगाने का अधिकारी नहीं रहता।’ ऋतुकाल आरम्भ के मात महीने बाद तक कन्या को पति न मिले तो वह स्वयं पर आसक्त पुरुष से भोग कर सकती है। ऐसे भोक्ता को कन्या के पिता को कुछ क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़गी।’

यदि रजोदशन के आरम्भ से तीन महीने तक कन्या का विवाह नहीं होता तो सजातीय पुरुष उसके प्रेमी के रूप में उसके साथ समागम कर सकता है। इससे अधिक अवधि बाद विजातीय पुरुष भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा पर वह कन्या के पिता से आभूषण आदि उपहार पान का अधिकारी नहीं होगा।

आज जबकि व्यभिचार और अपहरण बलात्कार के लिए दंड कानूनों को बदलन

उन्हें स्पष्ट व बड़ा धनाने पर विचार किया जा रहा है, इस सबध में कौटिल्य द्वारा दी गई दंड व्यवस्था भी विचारणीय हैं। बार्हस्पत्य के ८७वें प्रकरण कया प्रथम के अनुसार—‘यदि कोई पुरुष रजस्वला होने से पूव आयु की सजातीय कया को दूषित करे तो उससे हाथ काट लिए जाए या इसके बदले अपराधी को ४०० पण (पना) का दंड दिया जाए। योनि पर आघात से कया की मृत्यु हो जाए तो अपराधी को प्राण दंड दें।’ ‘रजोपम के बाद कया पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने वाले अपराधी की धिक्कारी या तजनी उगली काट ली जाए या इसके बदले उसे २०० पण का दंड दिया जाए।’ ‘जिस कया की सगाई हो चुकी हो, उसके साथ दुराचार करने वाले अपराधी के हाथ काटवा दें या उसके बदले उसे ४०० पण का दंड दिया जाए।’ स्वेच्छा से, किंतु समाज नियम के विरुद्ध व्यभिचार करने वाले पुरुष को ५४ पण का दंड दिया जाए, व्यभिचारिणी स्त्री को उससे आधा २७ पण।’ ‘धोखे से पति का विश्वास दिला कर उसके साथ दुराचार करने वाले अपराधी को २०० पण का दंड दिया जाए।

कोई विवाहिता स्त्री अपनी इच्छा से व्यभिचार करे तो उसे ५४ पण का दंड दिया जाए, साथ ही उस पति से प्राप्त गुल्फ, धन, उपहार या विवाह व्यय भी लौटाना होगा।’ ‘तीसरी बार इस स्त्री के ऐसा करने पर उसे इससे दुगुना १०८ पण का दंड दिया जाए।’ ‘कोई स्त्री स्वेच्छा से बार-बार व्यभिचार करे या यही जीवन बिताना चाहे तो उसे राज दासी बना दिया जाए।’ ‘कोई पुरुष कया का अपहरण कर ले तो उस २०० पण का दंड दिया जाए। अपहरणकारी एक से अधिक हो तो प्रत्येक को जलग-अलग।’ ‘किसी स्त्री को व्यभिचार के माग पर—भय से या फुसलाकर—डालने वाली कुटनी को उस व्यभिचारिणी स्त्री से दुगुना दंड देना चाहिए।’ गणिका की पुत्री से भी उसकी इच्छा बिना व्यभिचार नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर अपराधी को ५४ पण का दंड देने के अलावा उससे उस लड़की की गणिका मा को इस राशि से सोलह गुना धन भी दिलाया जाए।’

उपर्युक्त दंड व्यवस्थाओं को ध्यान से देखने पर दो बातें स्पष्ट होगी—एक, इनमें दंड की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुसार कम ज्यादा होने के अलावा पुरुष के लिए दंड की मात्रा स्त्री से दुगुनी या वही उसमें बहुत अधिक रखी गई है—शायद अपराध में पहल स्त्री की ओर से बहुत कम होती होगी या शायद उसे सम्मानजनक स्थिति में रखते हुए उसका लिहाज किया जाता होगा। दूसरे, अपेक्षित वय प्राप्ति पर लड़की के लिए प्रेम-संबध स्थापित करने की छूट है और उसका प्रेमी दंड मुक्त।

राहुल सांकृत्यायन अपनी पुस्तक ‘गंगा से बोलता तक’ में लिखते हैं, ‘वदिक आय समाज की व्यवस्थाओं से पूव विवाहित स्त्री तक को यह अधिकार था कि वह अपने पूव प्रेमी या प्रेमियों से सबध बनाए रखे और पुराने प्रेमी के आन पर उस रात पति का छोड़ उसके साथ रहे।’ संभवत इसी प्रथा ने आगे चलकर आर्यों में दम परिपाटी का जन्म दिया कि सम्मानित अतिथि के घर आन पर उसके सत्कार के लिए पत्नी का उग्र गंध सोने भेज दिया जाए।

महाभारत में श्वेतकेतु की कथानुसार, द्रुपदगुरु ने गंगा की उम्र

जब कोई ब्राह्मण हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो वह उस पर क्रोधित हो उठा। इस पर उसके पिता उद्दालक ऋषि उससे कहते हैं, 'हे तात, क्रोध मत कर, यह तो सनातन रीति है। इस भूमंडल में स्त्रियाँ त्रिना विसी बंधन के हैं।' विद्वानों के मत में विवाह प्रथा के मूल में यही कथा है। विवाह-व्यवस्थाएँ और विवाह सम्बंधी आचारमहिताएँ बाद में स्थापित हुई।

महाभारत में सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि देवताओं द्वारा भी अवध, सवधा, अपहरण व बलात्कारों के उदाहरण मिलते हैं। इंद्र द्वारा गुरुपत्नी अहल्या के साथ बलात्कार व इस आप या मानसिक आपात से उसका गिला वा जाना। सूर्य द्वारा कुंती का काम्य भंग करना व उससे प्राप्त पुत्र कण को कुंती द्वारा नदी में बहा देना। जाहिर है कि ऐसी कृत्य समाज नियम विरुद्ध थे। इसीलिए छुपाए जाते थे और इसीलिए क्षापित या दंडनीय थे। पर 'नियोग' द्वारा सतान प्राप्त करना या ऋषि वीर्य को किसी विधि में सुरक्षित रख यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान द्वारा उसके उपयोग से तजस्वी सतान पाना मान्य ही नहीं, प्रतिष्ठित भी था। घड़े में वीर्य संचित करने और उससे सतान उत्पन्न करने जैसी विचित्र कथाएँ कुछ आलोचकों को कपोलकल्पित लगती हैं, विशेष रूप में सह्या वेदों वाली प्रतीकात्मक कथाएँ तो अभी भी समझ से परे हैं। (हो सकता है, कभी इनके अर्थ भी विज्ञान खोल दे) पर योग्य, तपस्वी, विद्वान् ऋषियों को वन से बुलाकर उनसे 'नियोग' द्वारा उत्तम सतान प्राप्ति की बात तो विज्ञानसम्मत सिद्ध हो चुकी है। इस भारतीय परंपरा को आज विदेशों में इज्जत की नजर में देखा जाने लगा है। इस पर प्रयोग प्रारंभ हो गए हैं। जागे चलकर विज्ञान इस प्राचीन भारतीय नवग विज्ञान को पुनर्जीवित कर समाजोपयोगी सिद्ध करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

तब भोग विलास से नपुंसक हो गए राजा और समृद्ध लोग तो स्वस्थ, गुणी सतान से वश बद्ध के लिए इसका प्रयोग करते ही थे, सामान्य गृहस्थ भी इसी उद्देश्य से ऋषि या तपस्वी को अपनी कथा देकर अपना अहोभाग्य समझते थे, यदि वे इसे स्वीकार करें तो (आप विवाह)। ऋषियों को इसके लिए तैयार करना आसान नहीं। कभी अप्सराएँ भेजकर कभी बड़ी कठिनाई से उन्हें लोक हित में राजी करके लाया जाता था। रामायण में 'नियोग' नाम दिए बिना भी पुत्रेष्टि यज्ञ से सुयोग्य सतान की प्राप्ति और महाभारत में सत्यवती द्वारा अपने पुत्र व्यास की भीष्म के छोटे भाई विचित्रवीर्य की रानियाँ से बिना यज्ञ ही नहीं उनकी इच्छा के विरुद्ध भी, पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप धृतराष्ट्र व पांडु जैसी विकृत सतानों की उत्पत्ति—य प्रमाण ही इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त है।

अनेक विद्वानों के मत में महाभारत काग रामायण काल से पहले का है। इस मत के समाजशास्त्रियों के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर जैसे पति द्वारा भी जुए के दान पर लगा देना जो भरी सभा में उसके चौर हरण का कारण बना, महाभारत काल की चरित्र स्थलन की अथ अनेक कथाएँ और कृष्ण लीलाएँ (यद्यपि कृष्ण के अनेक गुणों के कारण उनके बचपन व तरुणावस्था की इन कहानियों को बाद में धार्मिक लीलाओं का जामा पहनाकर प्रेम से अपना लिया गया) जब समाज

मैं दोन-दोनों की सिद्धि का एक दिव्य-मन्त्र को साधन पदुषने करी के र म
मपकान में नम जैम अन्तर्निहित आकाश पुरुष का परिहासाने स २ ५ को
मिना देने का प्रयत्न किया था। राम ने पूछ उनके दिवा दरद की हो ली, १ १ १ १
थी, मन्त्र मन्त्र बहली-प्रसा प्रचलित थी। सीता देहा अन्तर् दान कर की
रामान् क्रम न ना की ने मान दिया था है वह उसके पुरुष की सप ५ ५ ५ ५ ५ ५
रन ना की मान है अन्ति अन्ति-मरीक्षा सेन के बाद नी उठे एक बोरी के बने ५ ५ ५ ५
छोट किया था था। उन नह वैज्जि काल की नारी उत्तर दिदि ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५
से कुछ नीचे जा गई ५ मध्य काल की अपेक्षा उसकी स्थिति थिर भी थी थी ।

महानारन और रामायण काल के बाद बौद्ध काल ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५
प्रिय सिध्य जानन्द के बहुत कहने पर ही स्थितो को सप में दीक्षित होने की अनुमाने
दी। दुद्ध का कथन था नारी के प्रवेश से सप की नार क्षीण हो आगयी, वह सहस्र वर्ष
जीने के बजाय पाच सौ वर्ष भी नहीं जिएगा। मुद्ध की यह भक्ति-प्राप्ति आद में ५ ५ ५ ५
और वज्रयान के तान्त्रिक प्रयोगो म नारी ने दुरयोग से सप सिद्ध हुई और बौद्ध धर्म
भारत म सिमटवर विदेश में प्रस्थापन कर गया। मदिरों में पीरासी आसनों पीसी मूर्तियां
वज्रयानियों की ही देन है, अथवा यक्ष-यक्षिणियों की प्राचीन मूर्ति से म मासवा जोधुप
पुरुष (यक्ष) यक्षिणियों के पैरों तले रोड़ा हुआ दिखाया गया है।

इसके बाद तो विदेशी आक्रमणों का जो दौर रहा हुआ (मुगली, दार, फण)
उसने हमारी सारी प्राचीन व्यवस्था और धर्मग्रन्थों को विनाश भिन्न कर डाला।
यही युग है, मनु और चाणक्य जैसे व्यवस्थाकारों का, जि होने विदेशी आक्रमणों से म
अष्ट हमारी सामाजिक व्यवस्था को फिर से नियमबद्ध करने की आवश्यकता समझी।
इन सूत्रकारों ने देखा समझा कि पति ही पत्नी की रक्षा कर सकता है तो विनाश आग
घटाकर लड़की का शीघ्र विवाह करने पर बल दिया जा सकता। सुरक्षा की रक्षा की
नारी पर अथ ओषध धन भी लागू किए जाते सते। दलील मनु ने 'नारी का सम्मान
जिस घर म होता है, महा देवता विवास करते हैं' उस उसका प्रति सामाजिक म
कहकर भी उस जीवा म हर तरण पर पिता, पति, पुत्र म अथि न रहने की व्यवस्था दे
दी। इस व इस जैसे अथ व्यवस्थाओं को मान्य म भी समाज की अभ्यस्त है।
अथवा उसके पूव तो गणितज्ञों का भी समाज म जादूगूण था था।

समाज में गणिताभा की विविध स्थिति

यद्यपि वेदा जो कि द्वि मन्त्रा का प्राचीनतम विधान है, म भी यक्षामूर्ति
का कहा वही उल्लेख है, सति तय मन्त्रा व्यवस्था भिन्न था। प्राय इस जीवन म सति
इच्छुक दासिया ही वेदवाए जाती थी। फिर भी समाज म उन्की विविध स्थिति साम्य
थी। उनका स्तर निरूपित था। म हा ध धीन-योग्यता का माध्यम थी। भीम व्यापार
तो बहुत बाद की बात है। उस समाज म यक्षामूर्ति को एक समाजोपयोगी मूर्ति म
रूप म न केवल मायता प्राप्त थी, सामाजिक उद्देश्य म भी उद्देश्य म म म म म म म म
जाना था। समाज की स्थिति य उन्की व्यवस्था म सति मन्त्रा मन्त्रा की म

किया गया था। इसलिए उस राज्य मरक्षण प्राप्त था। उस राज्य मरक्षित स्थिति में उस पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने में अतः निश्चय ही तब यह कानूनी समस्या नहीं थी।

कानूनी रूप बदलने वाले के बहुत बाद सामने आया भारत में फल गये और इन विजेताओं ने कुछ समृद्ध राज्यों में इनमें से कुछ राजा सुविधापरस्ती के ऐयाशी के शिखार हूँ बहुत बदनाम भी हुए। एक ओर गणिकाओं को राज्य सभ्य वधूओं के रूप में उच्च समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था, दूसरे उनके जागीरदारों अधिकारियों द्वारा उन्हें अपनी शान गीत बनाया जाने लगा। राजसिंहासन के दोनों ओर सोने की चादी के लिए सज धज कर खड़ी, उन पर सुनहरा पसे था। रूपहले चंद के मनोहारी चित्र आज भी कुछ पुरानी तस्वीरों में देखे जा सकें यवन दासिया होती थी।

अपनी इसी महत्ता गरिमा और पीडा के साथ वंश पतन की सभी स्थितियाँ में गुजरती हुई वर्तमान शोषण देह-बन्धन के पट्टे की है। अपने उज्ज्वल काल में इस सामाजिक और राज्या की छत्रछाया में फलने फूलने का अवसर मिला जाने या दूसरे राज्य में चले जान पर उसकी पुत्री या बहू प्रदत्त सुविधा तथा सम्पत्ति की हक्दार होती थी। ये गणिका से रहती थी शिक्षा दीक्षा और ललित कलाओं में सपन के कारों के अलावा सुखचिपूण वेशभूषा और सामाजिक शिष्टाचार होने के कारण समृद्ध कलात्मक व्यक्तित्व की स्वामिनी भी थी। कुमारियों को उनके पास शाही सभ्रातृ तौर तरीके सीख-राजकुमारियों को विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित करने के लिए भीतर भी प्रवेश वर्जित न था। राजकुमारियाँ उनके निवास में थी। उनके साथ सग या सपक सबंधी कोई निषेध नियम लागू

हमारे महाकाव्य और पुराण इन सुंदरी नृत्यांगनाओं पर पड़े हैं। वेदकालीन मेनका रम्भा उवशी आदि अप्सराओं का माजो के रूप में आदर के साथ याद किया जाता है। अपनी इस सा रूप बहने में किसी हीनभावना या लज्जा की नहीं गी देवताओं के दरबार में राना इन्द्र और उनके अतिथियों का स्वरण के लिए इन्हीं अतीव सुंदरियों के नृत्य की व्यवस्था की जा उत्सवों और मासिक विदेशी अतिथियों के आगमन पर वैजयंत सोनल मानसिंह आदि नृत्यियों के शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर है। ब्रह्म सुंदर स्त्री पुरुष की कमजोरी रही है इसलिए कई अ और विद्वान ऋषियों की तपस्या (साधना) की परीक्षा लेने

महाकवि कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में भी मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का उल्लेख है। यही मेनका इस विद्वविन्यास महाकाव्य की नायिकाशकुन्तला का माया।

इस तरह, जब देवताओं ने ही परस्पर ईर्ष्या या प्रतिद्वन्द्विता के वशीभूत हो अपने प्रतिद्वन्द्वियों को माग से हटाने के लिए स्वर्ग की इन अप्सराओं को माध्यम बनाना शुरू किया तो संभवतः यही से गोपण की शुरुआत हुई होगी।

आग चलकर य सुंदरिया अतिथिया के मन-बहलाव के लिए राज्य-महला में नियुक्त भी की जाने लगीं। विजेता शासक विजित शासक से उपहार में भी इन्हें प्राप्त करने लगे। और लड़कर भी छीनने लगे। तो कई बार राज्या के बीच युद्ध, विजय और पराजय का कारण भी ये बनीं।

विष-क्याण

अगले चरण में छोटी-छोटी खूबमूरत लड़कियां चुनकर उन्हें शंशय से ही जहरीली जगो वृष्टियों से युक्त आहार पर पाल धीरे-धीरे इस जहर का आदी बनाया जा लगा। बड़ी होने पर जब इहे विष-क्याणों के रूप में जासूसी के काम में इस्तेमाल किया गया तो राज्यों का तन्ता पलटने में सहायक हुईं।

कानूनी स्थिति

उपरोक्त विवरणों से सिद्ध है कि जब तक समाज में इनका अपना प्रतिष्ठित स्थान रहा, इहे गोपण की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा, इनके लिए आचार-संहिताएं बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि संभ्रात वगैरह इनमें शिष्टाचार सीखना था। लेकिन धाद में गोपण के संकेत मिलने पर व्यवस्थाकारों का ध्यान इस ओर भी गया। स्मृति-ग्रंथों में इन प्रतिबंधों का उल्लेख है। इनके साथ रमण कर अपनी साधना से विचलित होने वाले ब्राह्मणों, पुरोहिता के लिए तो विधि शास्त्रों ने भारी जुर्माने और कारावास के दंड की व्यवस्था की थी। गंभीर अपराधों में नपुंसक बनाने से लेकर मौत की सजा देने तक के प्रमाण मिलते हैं।

मनु-स्मृति संहिता में गंभीर यौन अपराधों के लिए जिन गंभीर सजाओं का उल्लेख है, उनमें व्यभिचारी महिला पर सावजनिक रूप से कुत्ते छोड़ने और पुरुष अपराधी को बोराहों पर जीवित जला देने तक की बड़ी सजाएं भी शामिल हैं। य धूर सजाएं किसी सावजनिक स्थल पर इसलिए दी जाती थी कि दूसरे लोग इन से सबक लें।

पौराणिक काल में वर्णित महिलाओं के ये छ भेद भी उल्लेखनीय हैं

१ जो तन मात्र से अपने पति को ही समर्पित हो—पतिव्रता।

२ जिस स्त्री के अपने पति के अलावा एक और पुरुष से यौन संबंध हो—कुलटा।

३ पति के अलावा अन्य दो पुरुषों से संबंध रखने वाली—दशनीय।

४ एक साथ चार पुरुषों से संबंध रखने वाली—पोगा, छतिया।

५ पाच पुरुषा के साथ संवध रखने वाली—वेश्या ।

६ पाच स अधिक पुरुषा के लिए भोग सामग्री बनने वाली—महावेश्या ।

लेकिन जगत्स्य पुराण में वेश्या से शुभ गणना कराया गया भी उल्लेख है । 'गायत्री' समीलित दक्षिण भारत में अभी तक नव दुल्हिना के लिए शुभाग प्रतीक मंगलमूत्र वगैरह ही तैयार करती थी ।

स्मृति काल की वेश्याएँ कथन मुद्र में निजित नासिया ही नहीं थी, वे गूढ़ वगैरह भी आती थी । उन्हें बाकागदा नृत्य गायन में प्रशिक्षित कर राज दरबारों में नियुक्त किया जाता था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेश्याओं के आचार व्यवहार के लिए भी विधि नियम निर्धारित किए गए हैं । सत्ताईसवें अध्याय के ४४वें प्रकरण में गणिका अधीश्वर के अधिकारों और कतव्यों की पूरी विवेचना दी गई है । उस अधिकार था कि वह कलात्मक व्यक्तित्व और भग्नपूर यौवन से सम्पन्न जति मुदरी को एक हप्ता पण (पना) वार्षिक वेतन पर मुख्य गणिका के रूप में नियुक्त करे और उसकी प्रतियोगी गणिका को इससे आधे वेतन पर । इसी तरह राजमहलों में नियुक्त नतकियाँ के लिए विभिन्न श्रेणियाँ निर्धारित की गई थी । वेतन, अधिकार, कतव्य भी उसी के अनुसार निर्धारित थे । यह व्यवस्था भी दी गई है कि रूप-यौवन ढल जान पर प्रौढ़ गणिका को नवनियुक्त गणिका का मातृ पद प्रदान किया जाए और नई गणिका को वह राज सेवा के तौर तरीकों में प्रशिक्षण दे ।

ये नतकियाँ सामान्य वेश्याओं से भिन्न थी जो अपने कला-व्यक्तित्व के कारण गाड़ी व्यक्तियों और समाज के सुमस्तृत आभिजात्य वर्ग का साथ देने लायक समझी जाती थी । लेकिन इनका काम केवल मनोरंजन तक ही सीमित न था । इनका उपयोग राजनातिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता था । ईसा से तीन शताब्दी पूर्व रचे गए वात्स्यायन के कामसूत्र में वेश्यावृत्ति की व्यावसायिक मायता भी मिलती है । जाम चलकर मन्त्रिणों में देवदासी प्रथा भी पनपी । कुछ माता पिता मनोती में अपनी एक लड़की का मन्त्रि के देवता के सामने नृत्य गायन के लिए जाजम संघिका के रूप में अर्पित कर देते थे । (देखिए जलम अध्याय में देवदासी प्रकरण) । कामसूत्र के अनुसार उस काल में कुछ विशेष वर्गों की स्त्रियाँ को भी यौन-नतिकता के नियमों में छूट दी गई थी । जैन गजेन्द्रव्यक्तियों की पत्नियाँ यह छूट ले सकती थी । इसी तरह मणिकारों जस हस्तनित्यियाँ की पत्नियाँ अभिनताओं की पत्नियाँ या उनके साथ रहने वाली नटी वेश्यावृत्ति के सीमित प्रकार थे । 'अमरकोष' के अनुसार, 'जयजीवा' नाम उस व्यक्ति को दिया जाता था जो अपनी नतकी पत्नी की कमाई पर निर्भर करता था ।

प्राचीन साहित्य में श्लीलता-अश्लीलता का प्रश्न

संस्कृत साहित्य लगभग सारा प्रेम आख्यानों और प्रेम प्रसंगां से भरा पड़ा है । मच्छटिकम् मालतीमाधव, मेघदूत अभिज्ञान शाकुन्तलम् मालविकाग्निमित्रम्, म्वपन वासवदत्ता विश्वामोवशीय आदि । संस्कृत में यह परम्परा प्राकृत से ही विरासत में आई ।

रामायण और महाभारत में भी नारी सौंदर्य का सागोपाग वर्णन है। वेदव्यास जैसे महर्षि की रस छलकाती लेखनी से नारी शरीर के अंग प्रत्यंग का सूक्ष्म वर्णन देख कर दग रह जाना पड़ता है लेकिन इसे भी समय-समय में ही देखने की जरूरत है। एक तो सारे ऋषि मुनि वनवासी ब्रह्मचारी नहीं थे। उनमें गृहस्थ भी थे। जो गृहस्थ न थे, उन तपस्विनी का भी समय-समय पर गाय-वशवद्धि व मानव-नस्ल सुधार के उद्देश्य से श्रेष्ठ सत्तानोत्पत्ति के लिए आवाहन किया जाता था और लोक हित में उन्हें राजाओं का यह अनुनयपूर्ण प्रस्ताव मानना पड़ता था। दूसरे, नारी-सौंदर्य और यौन प्रिया को धार्मिक भावना और मंदिरों के साथ जोड़कर देखने वाली प्राचीन भारतीय दृष्टि इस चर्चा को अश्लील कैसे समझ सकती थी? इंद्र-इन्द्राणी के बीच, यम-यमी के बीच, सखिया के बीच की अंतरंग घर्षणाओं को भी हमारे प्राचीन साहित्य में जिस खुले रूप में कहा गया है, उससे लगता है, उस समाज में यह चर्चा सहज ही थी, अश्लील नहीं समझी जाती थी। इस दृष्टि से वेदव्यास ययाति की कन्यामाधवी की कथामें माधवी के सौंदर्य-वर्णन में छ-उन्नत स्थला-सात सूक्ष्म स्थानों, तीन गभीर और पांच रक्तवर्ण-स्थानों का वर्णन जिस उन्मुक्तता से कर गए, वह कुछ आश्चर्य नहीं लगता। राजा ययाति द्वारा अपनी सुदरी कन्या को ऋषि गालव को दान में देना और गालव द्वारा उसे एक के बाद एक तीन राजाओं के पास रख-दक्षिणा प्राप्त करना नारी सम्मान की दृष्टि से आपत्तिजनक है, यह अलग बात है। पर यह भी उस समय की एक परम्परा थी, पुत्रिया को ऋषियों के हाथ में सौंपना। अपवाद रूप में ऋषि द्वारा उसके दुरुपयोग की यह घटना अपने आप में संभवतः अकेली ही मिलती है। लेकिन बात शरीर-सौंदर्य के सूक्ष्म वर्णन में श्लीलता-अश्लीलता की हा रही थी। उस काल में निश्चय ही यह वर्णन अश्लील न थे। अश्लीलता का प्रवेश इनमें तभी हुआ जब इन्हें देखने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर दूषित होती गई और आगे चलकर यह चर्चाएँ ही प्रतिबधित हो गईं। दृष्टि स्पष्ट व स्वस्थ होने पर कभी भी यह प्रतिबध फिर हट सकते हैं।

लाक साहित्य के सदम में देखें तो वहाँ भी 'फला राजा के सात रानिया थी'

फला राजा फला सुंदर नतकी या स्त्री पर मोहित हो गया। फला सुंदरी का, राजकुमारी को फला राक्षस उठाकर सात ममूदर पार ले गया, पाताल ले गया नाग-लोक में ले गया, फला जगह ले जा कर उसे बद कर दिया' आदि न जान कितन उद्धरण-उदाहरण लाक कथाओं में बिखरे पड़े हैं। इनमें से कौन-सी कथाएँ कितनी प्राचीन हैं, इस बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मध्यकाल

स्थिति में क्रमशः गिरावट

उत्तरवर्द्धिक काल में आठ प्रकार के विवाहों में अपहरण द्वारा और गरीब कर साईं पत्नी को भी (निवृष्ट व निवृष्टतम रूप में ही सही) विवाह में प्रसार में मायता प्रदान कर दी गई थी। अजुन के वृष्ण की वहन सुभद्रा पर आसक्त होने पर वृष्ण अजुन को सलाह देते हैं 'क्षत्रिया में स्वयंवर की रीति ही शुभ है पर उमम यह तुम्हें बरणी नहीं, अतः गुरबीरो के लिए बलपूर्वक हरण कर ले आना भी विवाह के एक रूप में मान्य है, तुम इसी विवाह विधि का अनुसरण करो। प्रेम विवाह का रूप गधव-विवाह अपहरण विवाह से श्रेष्ठ समझा गया था। पर ब्राह्म और प्रजापत्य विवाह में इसका स्थान नीचे था। समाज द्वारा अमान्य नहीं, किंतु सम्मान्य भी नहीं। लठकी पिता की व पत्नी पिता की सम्पत्ति समझी जान योग्य व्यवस्थाएँ भी दी जा चुकी थीं। फिर भी नारी का दर्जा तब तक इतना नीचे नहीं आया था जितना कि मध्यकाल में।

यूनानिया और सक्को के भारत पर आक्रमण के बाद स्मृतिकारों ने समाज की वस्था व नारी सुरक्षा की दृष्टि से उन पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। कालांतर में जय गुप्तों के स्थान पर हूण गुजर और अहोम आए तो आक्रमणकारियाँ सुरक्षा में असमर्थ होने पर बच्चा को जन्म के समय मार देने की इनकी परम्परा भारत में भी अपना ली गई और कई स्थानों पर जन्म लेते ही बच्चा को गला घाट कर मारा जाने लगा। सती प्रथा और जौहर प्रथा ने भी इसी कारणों से जन्म लिया। आठवीं शताब्दी के आरम्भ से अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक, यानी मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक भारत में मुस्लिम हमला व मुस्लिम राज्य के प्रभाव से हिंदू स्त्रियों पर अनकानेक सामाजिक बंधन लग गए। उन पर अनगिनत नियंत्रिताएँ थोपी दी गई—बाप विवाह, विधवा विवाह निषेध, विधवाओं की अमंगलसूचक अभिशापित स्थिति सती प्रथा की अनिच्छुक विधवाओं को भी जबरदस्ती चिता में जलाकर देना, जौहर में हजारों स्त्रियों का एक साथ चिता में कूद पड़ना परदा प्रथा के कारण लड़कियों की शिक्षा से वंचित कर दिया जाना, अशिक्षा और अंधविश्वासों से जकड़ नारी को अधिकाधिक पुरुषों की गुलाम बना दिया जाना आदि। इसके परिणामस्वरूप पुरुष नारी के सहर्षाभिणी सहकर्मि रूप से वंचित हो गया और समाज उसकी सहभागिता से वंचित

हो नीति नियमन व चारित्रिक निष्ठा में गिर गया। इस सब पर आगे अलग से लिखा जा रहा है। यहाँ इतना ही कि इस एक हजार वर्ष की अवधि में भारतीय समाज में नारी की सामाजिक स्थिति जितनी गिरी, उतनी इससे पूर्व हजारों वर्षों में नहीं। भारत की इस पराजय व गुलामी का भारी मूल्य भारतीय नारी ने ही चुकाया है।

मुगल हरम और मीना बाजार

मध्य काल का यह सामंती युग औरत और शराब के लिए प्रसिद्ध है। मुस्लिम शासकों के हरम में (अपवाद रूप में औरंगजेब को छोड़कर) सुंदर रत्नों भरी रहती थी। यूनानी आक्रमण के बाद यूनानी महलों से यह परंपरा भारत आई। यवनी दासियों से राजाओं के अंत पुर भरे, जिन पर पहरेदारी के लिए भी यूनानी परंपरा पर आधारित प्रतिहार रचे गए। मुगल काल में ये हरम तातारी बंदियों से भर गए। किसी भारतीय नारी के रूपवती होने की बात भी उन दिनों हाकिमों के कान में पहुँचना खतरे से खाली नहीं रहा। उसके रूप को परदे में बंद रखने की जरूरत पड़ गई थी। फिर भी पता चलते ही उसे पकड़ मगवाया जाता था। रानी पद्मिनी पर अलाउद्दीन की नजर पड़ना ही सफा राजपूतानियों के जोहर में जल भरने का कारण बना। इस तरह तातारी बांदिया ही वही भारतीय सुंदरिया भी हरम में पहुँचने लगी थी। अकेले आगरा में ही अब्बर के हरम में ८०० स्त्रियाँ थी, जिन्हें राज्य के कोने कोने से चुन-चुन कर लाया गया था। उनकी अपनी मुस्लिम स्त्रियाँ तो परदे में रहती थी। उन्हें सावजनिक स्थलों पर मुह दौलत की इजाजत नहीं थी।

महिलाओं के लिए परदे के भीतर 'मीना बाजार' लगते थे। उन बाजारों में राजा, नवाब और कुछ चुने हुए जागीरदार ही जा सकते थे और ये लोग सुंदरियों के चुनाव के उद्देश्य से ही वहाँ जाते थे। इसी काल में अपने राज्य बढ़ाने की गरज से राजपूतानियों के डोले भी विवाह के नाम पर मुगलों के महलों में पहुँच गए। जिस आन वान के लिए राजपूतों जोहर हुए, वह आन भी वही वही नारी की भेंट देकर अपने स्वायत्त की भेंट चढ़ा दी गई। यह अलग बात है कि राजपूतानी नारियों ने मुगल महलों के भीतर रह कर अलग ढंग से अपने जोहर दिखाए और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मुस्लिम अत्याचारों पर किसी हद तक रोक लगाने में सफल हुई। सत तुलसीदास इसी समय तत्कालीन समाज को हताश से मुक्त करने के लिए भारतीय स्त्री पुरुषों के हाथ में सीता राम के जादू चरित्रों वाली रामायण द गए। मुरदास भी इसी काल में कृष्ण-गोपिया की रास लीलाएँ लिख उन्हें मानसिक विलास में उलथा कर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा द गए।

मुगलकालीन गणिकाएँ व नर्तकियाँ

मुगल दरबारों में नृत्य-गायन के लिए बड़ी संख्या में स्त्रियाँ नियुक्त थीं। ये महिलाएँ हर किसी के साथ मोन सबध रखने को स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि गण्य-भरक्षण प्रत्येक को किसी एक अभिजात पुरुष के साथ संबंधित किया गया था। मुगल

तलित कलाओं के प्रशसक और सरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने दरबारा में कला प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देकर विभिन्न कलाओं और कलाकारों दोनों का स्तर ऊँचा उठाया। मुगल सना जब अगले ठिकानों को प्रस्थान करती थी तो ये प्रशिक्षित गायिकाएँ और नर्तकियाँ वहाँ भी उनके साथ जाती थीं। इसलिए भी भारत के विभिन्न स्थानों पर इनकी कलाओं का प्रसार हुआ। संभवतः इसीलिए भारतीय गान्धीय नृत्य पश्चिमोत्तर भारत में मिश्रित हो कर या मिटकर बवल मुद्रूप और दक्षिण में अपना विभुद्ध स्वरूप कायम रख सका, यह भी मदिरा में सिमटकर। उत्तर में मुगल साम्राज्य के बाद ही दक्षिण के मदिरों में नूपुरा की झंकार तीव्र हो उठी थी, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इसके पूर्व कौटिल्य के अथ शास्त्र में मदिरों में बाहर से नृत्य करने के लिए आने वाली देव नर्तकियों का तो उल्लेख है, मदिरा में रहने वाली देवदासियों का नहीं। न ही कलाओं को देवदासी बनाकर मदिरा को मनौती के रूप में अर्पित करने का।

राजस्थान की दासी-गोली प्रथा

इसी काल में राजपूती महला में भी रानियों के साथ दहेज में आड़ या राजपूतों को युद्ध में प्राप्त बड़ी सट्टा में दासियों गोलियों का उल्लेख मिलता है। राजपूती रति-वासा में इन्हें लेकर मुगल हरमों से अलग एक विशिष्ट परम्परा पनपी जिसके अपने कानूनी कानून थे। राजपूतों में वीरता एक सर्वोच्च मूल्य माना जाता था तो विख्यात वीरों को जामाता बनाने की जस होड़ लग जाती थी। यही स लडकी को विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार वीर-जामाता को अधिक से अधिक धन देकर खरीदने के रिवाज—दहेज में बदल गया। दहेज में हाथी, घोड़े, सोना चांदी और जागीरों के साथ बड़े-चढ़कर सट्टा में दासियाँ गोलियाँ भी दी जाती थीं। रतिवासा में इनका स्थान रानियों से नीचा, सेविका के रूप में होता था, लेकिन परम्परानुसार ये स्त्रियाँ उस राजा को ही समर्पित होती थीं। इन्हें महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जिस पुरुष से इनका दिखावे के लिए विवाह कर दिया जाता था उस तथाकथित पति से मिलना भी उनके लिए आसान नहीं होता था। इन्हें महला में कड़े पहरे में रखा जाता था। लेकिन कड़े पहरे और अनेक प्रतिवधा के बावजूद ये कहीं स्त्रियाँ अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए तथाकथित पतियों और प्रेमियों से मिलने के लिए 'दूसरी राह' निकालने पर मजबूर हो जाती थीं। इसके लिए दोनों ओर से बुने जाने वाले पड्यत्रों के ताने बाने, भय आतंक, खतरों परस्पर प्रतिस्पर्धाओं के लिए छल कपट, यौन दमन व यौन शोषण, और यौन अपराध में पकड़े जाने पर क्रूरतम सजाओं का भौतिक चित्रण आचार्य चतुरसेन नास्त्रो के उपन्यास 'गाली' और यादवन्द्र शर्मा 'बूढ़ के उपन्यास खम्मा अनदाता' में मिलता है जो राजपूती चरित्र नतिकता और जीहर परंपरा से कहीं मेल नहीं खाता।

देह का व्यापार

मुगल शासन के पतन के बाद राज्य संरक्षण समाप्त हो जाने पर महला में नियुक्त उच्चकोटि की प्रशिक्षित नर्तकियाँ और गायिकाओं को वहाँ से निकल असुरक्षित

व असहाय अवस्था में आ जाना पड़ा। समाज ने उनकी ऊँची कला को कायम रखने के लिए न उनकी कला को संरक्षण दिया, न उनके लिए दूसरे प्रतिष्ठित व्यवसाय की ही व्यवस्था की। तो मजदूर होकर उह समृद्ध व्यक्तियों के हाथों बिकना पड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक वस्तुओं के विभिन्न नाम के प्रकार यही से विकसित हुए।

ब्रिटिश राज्य में भी इन महिलाओं की स्थिति सुधरी नहीं। राज्य नियंत्रण और उचित नीति नियमों के अभाव में वेश्यावृत्ति का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण हो गया। ग्रामाद्योगों के नष्ट हो जाना से बड़ी गरीबी में पहले से ही जातीय शोषण की शिकार निम्न वर्गों की महिलाएँ गुण्डा द्वारा देह-व्यवसाय के लिए खरीदी जान लगी या फुसलाकर उड़ाई जान लगी। मुस्लिम शासकों की जगह जो नए सामन्त, नवाब, जमींदार, ताल्लुकेदार पदा हुए, उनके द्वारा कुछ अच्छी नृत्यियाँ, गायिकाओं को संरक्षण मिला। शेष इनके ही जुल्मों की शिकार हो गईं। आगे चलकर जमींदारी प्रथा उन्मूलन और आजादी के बाद रियासतों के विलीनीकरण में नृत्यियों, गायिकाओं गान्ही गणिकाओं का बचा-खुचा संरक्षण भी समाप्त हो गया। तो ये जनाय हो गईं महिलाएँ गुण्डा द्वारा स्थापित चकला में जा फँसी।

इस तरह कालान्तर में वेश्यावृत्ति समाज की भाँय समस्या नहीं रही। गणिकाओं की विशिष्ट सम्मानित स्थिति समाप्त हो गई। वेश्याएँ देह के व्यापारियों और दलालों के भ्रष्टाचार की शिकार हो स्वयं भी भ्रष्ट हो गईं। अपने अभिजात्य स्तर से वृद्ध नीचे आ गिरी। उन्नीसवीं सदी से ही देह-व्यापार की यह समस्या आरम्भ हो गई थी। दो विश्व-युद्धों के प्रभाव औद्योगिकरण और शहरीकरण में नगरों में पिछड़ी गरीब वर्गों के विकास शीत जैसी स्थानीय परिणामों वाले और आदिवासी क्षेत्रों में गरीब महिलाओं का आसानी से शोषण भारत विभाजन के परिणाम और अतः समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास में इस व्यापार को बढते फैलने के लिए राह मिल गई। इसीलिए इसके लिए नए कानूनी नियमों की जरूरत पड़ी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही इंडियन पीनल कोड में इस मामले में जोर-जबरदस्ती करने या इस व्यवसाय के लिए स्त्रियाँ खरीदने बेचने पर रोक लगाने के लिए सजाओं का प्रावधान कर दिया गया था। चमका मशहूर रूप सन् १९५६ में वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम के रूप में मान्य आया और पुनः इस कानून का संशोधित रूप १९७८ में। इसकी चर्चा आगे अध्याय की जा रही है।

वेश्यावृत्ति से हटकर देखें तो राजाओं के जबरन यौनाचार की कहानियाँ भी यद्यत्त विचरती पड़ी हैं। सत्ता प्रभाव से, जोर-जबरदस्ती से विधेय उत्पन्न हो समाजों के बहाने इसके लिए अवसर निकाल लिए जाते थे। समाजों के लिए विशेष दूत भेजकर विशिष्ट नागरिक महिलाओं को तो सीधे बुलवा लिया जाता था। स्त्री दूत या कुटुम्बिका भेजकर नगर की अथ मुदर महिलाओं का भीषता लगाया जाता था। फिर उह लालच देकर फुसलाकर भय दिखाकर महल के बाग में आयोजित उत्सवों में बुलवा उनमें से पसंद का चुनाव कर लिया जाता था।

मध्यकाल में राजा राजकुमार नवाब जो यह सब करते रह आगे चलकर उनके सामन्तों ने वही करने लगे। आगीरदारों, जमींदारों के उद्द लड़कान भी राजकुमारों

की नकल म खेतो, सड़को पर से खूबसूरत औरतें चुन चुनकर मगवाइ। उनके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली खालिना, मालिना, मतिहर मजदूरनियां पर तो जम उनका अधिकार माय ही था, परेलू दासियों या नौकरानियां पर भी। आगे चलकर ठेकदार, प्रशासकीय और पुलिस अधिकारी, नवधानिक भी इसी लीक पर चलन लग। और नारी शोषण का यह दायरा बढ़ता हुआ समाज के अर्थ वर्गों में भी फैलन लगा। वर्तमान स्थिति इसी का परिणाम है।

मध्यकालीन राजाओं की यह परंपरा हमारे देशी रियासतों के राजा अभी स्वतन्त्रता पूर्व तक किसी तरह निभा रहे थे, दीवान जमनीदास की पुस्तकें 'महाराजा' और 'महारानी' इस पर अच्छा प्रकाश डालती है। इनके राजमहल भी कई-कई दंगी विदेशी सुंदरियां स आबाद थे। अंग्रेज अधिकारी जान बूझकर इन राजाओं को रंगरतियों में व्यस्त रख राजकाज से विमुख करत थे और इनके लिए सुंदर विदेशी महिला मित्र भी जुगाते थे। वे जानत थे कि भारत की आजादी राजाओं की विलासिता और आपसी फूट के कारण ही छिनी और इहे इही दो प्रवृत्तियों में उलझाकर यहां अंग्रेजी राज्य कायम रखा जा सकता था। रियासतों के विलीनीकरण के बाद उस स्थिति से तो हम निक्कल आए, पर डर है कि वर्तमान भोग संस्कृति हमें फिर से न कहीं किसी सड्ड में गिरा दे।

इस प्रकार अब तक हमने देखा, प्राचीन भारत की अस्त्र शस्त्रधारी घुड़सवार चोर नारी किस तरह घोड़े से उतरकर पालकी और परदे में आई। शास्त्राय करनेवाली विदुषी महिला धीरे धीरे अशिक्षा के अधकार में डूबती चली गई। आम स्त्री स्वतंत्र प्रेम व चुनाव का अपना अधिकार छोकर मानसिक गुलामी और शारीरिक शोषण का शिकार हुई। वर्तमान आजादी और वधानिक अधिकार प्राप्ति के बाद भारतीय नारी को आगे की राह निश्चित करने से पहले कालक्रम के इस सोपानीकरण की ओर समानांतर चलने वाली विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। आज हर बड़े नगर में शास्त्रीय नृत्य गायन व अर्थ कलाओं में प्रशिक्षित सभ्रात घरों की सुखसम्पन्न युवतियों, व्यावसायिक कलाकार नारियों कबरे नृतकियों और वेश्याओं 'काल गल्स' की साथ साथ त्रपस्थिति क्या उन समानांतर स्थितियों की ही परिचायक या प्रतीक नहीं?

पूर्व आधुनिक काल आधुनिक काल पर प्रभावी स्थितियाँ

मध्यकालीन स्थितियाँ में भारतीय समाज में नारी का दर्जा किस सीमा तक नीचे आया इसकी एक बलक मन १८३३ में तत्कालीन समाज की शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए नियुक्त लॉड विलियम बेंटिन्ग की रिपोर्ट में देखी जा सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया था 'अधिकांश हिन्दू परिवारों में यह धारणा फैली हुई है कि लड़कियों का शिक्षा दिलाई जाएगी तो धर्म विरुद्ध इस कार्य से वे विधवा हो जाएंगी।' पुरुष प्रधान समाज की किसी साजिश या अधविश्वासजनित इस धारणा का प्रभाव नरजागरण काल तक रहा जबकि भारत में स्त्रीशिक्षा १०७ प्रतिशत थी और स्वतंत्रता पूर्व तक ४ प्रतिशत। स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने पर १९५२ में यह प्रतिशत ८ तक पहुँचा सन् १९७१ में १८७ और सन् १९८१ में २४.८८। ये दरें भी साक्षरता की हैं पर्याप्त शिक्षा की नहीं। और उसी भारतीय नारी की साक्षरता की, जो वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी थी वेद ऋचाओं की रक्ता करती थी और उत्तरवैदिक काल में भी शास्त्रार्थ करती थी।

इस तरह शिक्षा से वंचित होने पर सामान्य भारतीय नारी की सामाजिक, राजनीतिक भूमिकाओं का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उसकी भूमिका केवल गृह-कार्यों तक सीमित हो गई। गृह में भी माँ और गृहिणी के नाते ही उसकी विशिष्ट भूमिका मानी गई। बच्चों का प्रसव और पालन पोषण तो प्रकृति से ही स्त्रीत्व से संबद्ध है। गृह कार्यों का निर्वाह उससे जिम्मे सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से है। लेकिन मध्यकाल से लेकर अभी हाल तक स्त्रियों की यही भूमिका मान्य रही। वे चाहें तो काम करें या कारखानों में अथवा संस्कृत शिक्षा में आकर भी उनकी यह कार्यकारी भूमिका गौण है। माँ और गृहिणी की भूमिका प्राथमिक और अनिवार्य। आधुनिक आपत्ति इन भूमिकाओं की प्राथमिकता पर नहीं दूसरी भूमिकाएँ पहले काट दें व अब भी अमान्य करने पर है।

उत्तरोत्तर ह्रास अनिच्छा बाल विवाह बमेल विवाह जैसी दुर्लभ सामाजिक स्थितियों और परिवार में आर्थिक अधिकारहीन महत्वहीन भूमिका के कारण नारी स्वास्थ्य भी क्षीण हुआ। प्रत्येक कालीन मृत्यु-दर बढ़ी। विंगोरी माताओं द्वारा दुबच सताना में बाल मृत्यु दर बढ़ी। जीवित सताने में माँ की अनिच्छा,

हीनता और मानसिक हीनता के कारण शारीरिक मानसिक दोनों दृष्टियां से गुणात्मक ह्रास का शिकार हुई। इस तरह नारी को गुलामी की जजीरा से बांधकर अज्ञानता के अधेर में रखने वाला पुरुष समाज भी अनजाने ही दंड पा गया। जनसंख्या रिपोर्टों के अनुसार शरीर, मन से अशक्त स्त्रियों की संख्या १८८१ में प्रति हजार पुरुषों के पीछे ६२२, १९०१ में ६७२, १९४१ में ६४५, १९७१ में ६३० और १९८१ में ६३५ पाई गई—यानी नवजागरण काल में इसमें जो खाड़ी वृद्धि हुई स्वतंत्रता के बाद उसमें फिर उत्तरोत्तर ह्रास आया। लेकिन अपेक्षाकृत अधिक मृत्यु दर की शिकार होकर भी नारी अपने सहनशीलता, समायोजन, विनम्रता आदि अर्जित गुणों के कारण फिर भी बची रह गई, अर्थात् इस पूरी अवधि में उस जो सहना भेलना पड़ा, उसके अनुसार तो स्त्री-पुरुष जनसंख्या के इन आंकड़ों में अंतर बहुत अधिक होगा चाहिए था।

मेरी मायता मे, संरक्षित स्थिति में होने के कारण स्त्री फिर भी उतने घाटे में नहीं रही, जितना घाटा कि उसके श्रम में पलने वाले पुरुष के हिस्से में आया। माता को शिक्षित न होने से वह बचपन के बुनियादी शिक्षण से वंचित हो विगाहीन हो गया। पत्नी को सहर्षमिणी भूमिका और मित्रवत समिति से वंचित हो अकेला पड़ गया, भटक गया। स्त्री नियता रही ही नहीं थी। संस्कार की रज्जू से छूटा पुरुष नियता होकर भी अकेलेपन की भटकन में सुसंस्कृत समाज का निर्माण कैसे कर सकता था?

अनपढ़ मा की गोद में जैसे तैसे पता, अनपढ़ सीधी सादी घरलू पत्नी से असंतुष्ट अतृप्त वह घर से बाहर सुकून तलाशने लगा। अवैध यौनाचार फैलाने लगा। राजा महाराजाओं, सामंतों, श्रीमंतों का वग धमैणाही सामाजिक नीति नियमों की अवहेलना करता जाया है 'समर्थ को नहीं दोष गुसाइ'—संत तुलसीदास। निम्न वर्ग व भी उनमें बंधा ही नहीं। केवल मध्य वर्ग ही सामाजिक आचार विचार का वाहक बन अपने समय के समाज को स्थिरता व व्यवस्था देता रहा है। जब भी सामाजिक स्थितियों में गहरे परिवर्तन हुए, मध्य वर्ग की बदली भूमिका के कारण ही। इस काल में आकर मध्य वर्गीय मूल्य भी जो छिन्न भिन्न होने लगे कि सामंती युग में राजाओं सामंतों में जो कुछ सुले आम चलता रहा, वह अथ मध्यवर्ग में भी चोरी छिपे चलने लगा। ऊपर से भलमनसाहत का मुखौटा ओले वह सद्गृहस्थ की मर्यादाएं निभाता रहा भीतर से वे ही नियम तोड़ता रहा, जो उसने स्वयं बनाए थे और जिन्हें वह अपने परिवार की स्त्रियों पर सख्ती से लागू किए हुए था। इसी से वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष के लिए यौन-नैतिकता के दुहरे मानदंड स्थापित हुए।

आइए देखें नारी शोषण की वर्तमान स्थितियां किन धार्मिक, पारंपरिक व सामाजिक कारणों की देन हैं।

पारंपरिक और सामाजिक कारण

भारत में यौन नैतिकता के मानदंड काल स्थान व स्थिति मापेक्ष रहे हैं यह हम प्राचीन काल व मध्यकाल की ऐतिहासिक स्थितियों व सदन में पहले देख चुके हैं। वर्तमान विनाश देश में, जहां विभिन्न धर्मों जातियों और समुदायों व लोग अपनी अपनी भौगो-

लिक, ऐतिहासिक धार्मिक व सामाजिक परंपराओं के साथ दमते हैं, यह स्वाभाविक भी है। तदनुसार ही इनके प्रेरक कारक भी वहीं संयुक्त, वहीं समान तो वहीं भिन्न रहे हैं। जैसे विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से पश्चिमोत्तर व मध्य भारत में परदा प्रथा बाल विवाह का प्रचलन हुआ, दक्षिण भारत आक्रमणों में बचा रहा तो इन कुरीतियों में भी अछूता रहा। पर इसी कारण वहाँ धार्मिक विश्वास ब्राह्मण प्रभाव व कुलीनता में संवर्धित धारणाएँ भी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रही। उत्तर पूर्व बंगाल में भी इसी कारण कुरीतियाँ और कुलीनता संबंधी धारणाएँ की मिश्रित स्थितियाँ साथ साथ पनपी, इसीलिए नवजागरण काल वहीं से उदय हुआ।

आधुनिक समाज पर इन सभी प्रभावों की छाप है। प्रमुख पाश्चात्य व सामाजिक कारण हैं

- १ विशेष धार्मिक प्रथाएँ।
- २ स्थानिक सामाजिक परंपराएँ।
- ३ विदेशी आक्रमण और परिवर्तनजनित स्थितियाँ।
- ४ जातीय व सामुदायिक रीति रिवाज।
- ५ अशिक्षा अधविश्वास और कुरीतियाँ।
- ६ वर्ण, जाति और वर्ग संघर्ष।
- ७ आर्थिक या रोजगार स्थितियाँ।
- ८ अकाल, दंग, युद्ध जैसी आपाद स्थितियाँ।
- ९ औद्योगीकरण के प्रभाव।
- १० पश्चिमी प्रभाव।

रूढ़िप्रद धार्मिक मान्यताएँ, सामाजिक धारणाएँ और महिला नियोग्यताएँ

कुछ अच्छी धार्मिक परंपराएँ भी आगे चलकर विभिन्न कारणों से बिना प्रकार समाज की प्रगति में बाधक कुरीतियों रूढ़ियों और अधविश्वासों में बदल स्त्री नियोग्यताओं के रूप में स्थापित होती गई, यह हम मध्यकाल के सदर्भ में देख चुके हैं। यही स्त्री के संस्कारगत स्वभाव का अंग बन उनके जातिगत हीन भाव और तथाकथित स्त्री-मनोविज्ञान की मृष्टि बन गईं। संक्षेप में ये नियोग्यताएँ हैं—

—शूद्रों की तरह स्त्रियाँ के लिए भी बेदपाठ और विनोद धार्मिक अनुष्ठान कराने की मनाही।

—तुलसीदास की पक्ति टोल गवार गूढ़ पशु नारी, ये सवताड़न व अधिकारी को विवादास्पद मानकर छोड़ दें, तो भी मनु की दी गई व्याख्या स्त्री व भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। बचपन में उस पिता के अधीन, पुत्रवत्त्वा में पति के अधीन और बड़ा-वस्था में पुत्रों के अधीन रहना चाहिए।

—केवल माता और पत्नी के रूप में ही स्त्री की भूमिका आदर्श भूमिका है। इसका अर्थ हुआ, हर लड़की का विवाह होना ही चाहिए अन्यथा समाज में अनागर

कैलने का भय है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, समाजसेवा आदि उच्च ध्येय को समर्पित कुमारिया भी अथवा समाज में उपयोगी नागरिक या सम्मानित नहीं मानी जाएगी। ऐसा हुआ भी। फिर विधवा विवाह निषेध के क्या मायने थे? पर बाल विधवाओं तक को चरित्र शुद्धता के नाम पर पुनर्विवाह से वंचित कर दिया गया जो अतन्त समाज की चरित्र शुद्धता में बाधक ही सिद्ध हुआ।

—हर स्थिति में निष्ठावान हर हालत में सहनशील पत्नी ही आदर्श पत्नी है। पति मरने से ही उनके सारे गुण निहित हैं। आज भी इसी विश्वास के आधार पर पति के सारे गुनाह माफ, पत्नी को कभी नहीं बरगा जाएगा।

—विवाह में वरमादान की परंपरा और पुत्री को पुत्र से अधिक महत्व देने के कारण हिंदू स्त्री से यह अपेक्षा कि वह पति पुत्रों के कल्याण के लिए ब्रत रखे। मुहाग के चिह्न धारण करे। करवा चौथ तीज आदि ब्रतों और राखी, भाईदूज जस त्योहारों की मंगलभावना की कदर करते हुए भी कहना होगा कि ये अपेक्षाएँ स्त्री से ही क्या की गई? दोना को एक दूसरे की समान जरूरत होनी पर भी पुरुषों को कोई विवाह चिह्न क्या नहीं धारण करना पड़ा। ब्रत क्यों नहीं रखने पड़े? इसीलिए तो कि स्त्री को पुरुष की संपत्ति और पुरुष को उसका संरक्षक ही माना गया।

—बंधव्य को दुभाग्य से जोड़कर देखना और उसे लेकर स्त्री पर अनेकानेक प्रतिबंध लगाना। ये प्रतिबंध या मर्यादाएँ पुरुष के लिए नहीं रखी गईं।

—स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से जोड़ी गई पवित्रता की धारणा रजोधर्म और प्रसूतिकाल में छुआछूत से जुड़ कर रह गई। पारसी समुदाय में तो इसके कड़े नियम प्रचलित हुए। कुछ समय पूर्व मैंने एक पारसी घर में लकड़ी की सीढ़ियों के बीचों-बीच पीतल के पत्तरे मढ़े देख कर उनका अर्थ पूछा तो उत्तर मिला था, ये मासिक धर्म के दिना स्त्री के पैर रखकर चलने के लिए हैं ताकि लकड़ी की सीढ़ी अपवित्र न हो जाए। इस अवधि में किसी मंगल कार्य या धर्मानुष्ठान में भाग लेने की तो सबल मनाही है।

—जिन निम्न जातियाँ व समुदायों में पहले पुनर्विवाह की अनुमति थी, देहेज नहीं दिया जाता था, वहाँ भी उच्च जातियों की देखा देखी ये प्रथाएँ शुरू हो गई, क्योंकि वह प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाने लगा।

—बौद्ध, जैन सिक्ख, बौराँव आदि हिंदू धर्म भ्रष्टाचार शाखाओं और आयसमाज के प्रभाव से स्त्रियों के दर्जे में कुछ सुधार आने पर भी माँ का दर्जा ही पुरुष से ऊपर रहा। गैर सभी रूपों में स्त्री की मायता समाज में दूसरे दर्जे के नागरिक की रही।

विभिन्न धर्मों में स्त्री का दर्जा

बौद्ध धर्म में भिक्षुणियाँ को स्वीकार किया गया। पर उनका दर्जा भिक्षुओं से नीचे रहा। सामुदायिक जीवन में जिन लोगों ने स्त्रियों को उचित स्थान दिया पर धार्मिक उपरान्त में उनकी निन्ता की। बौराँव धर्म में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की स्वीकृति थी। भक्ति आंदोलन ने भी स्त्रियों को न केवल धार्मिक कार्यों में शामिल किया, उन्हें धर्माचार्य सत व महंत बनने के लिए भी प्रेरित किया। पर ये सुधार भी स्त्रियों

की आम हालत में पुनर्जागरण के पूर्व तक, कोई विशेष सुधार नहीं ला सके।

इस्लाम में कुरान शरीफ में स्त्रियाँ पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। स्त्रियों को धर्म के काम में बाधक नहीं माना जाता। उस समय के अनुसार स्त्रियों का सामाजिक दर्जा भी कम नहीं था। पर बाद में कुरान की उन्ही आयतों की भिन्न व्याख्याएँ कर स्त्रियाँ का दर्जा काफी नीचे गिरा दिया गया। औरतें न मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं न मुत्ला या इमाम बन सकती हैं। व मजहबी बाजी या विधिवक्ता भी नहीं बन सकती। स्त्रियाँ की शालीनता सतीत्व पर बराबर निगाह रखने के कारण उनके लिए धरा में पुरुषों से अलग जनानखाना में रहने व बाहर बुरका पहनने के नियम बनाए गए। पहने निम्न वर्ग में यह प्रथा नहीं थी। अब उच्च शिक्षित प्रायः इस त्याग रहे हैं, निम्न वर्ग अपनी ऊँची स्थिति को दर्जाने के लिए इस अपना रहे हैं।

ईसाई धर्म की बाइबल में स्त्री एक लुभान वाली, पथभ्रष्ट करने वाली के रूप में चित्रित है। इस कारण पति का पत्नी व उसकी सम्पत्ति पर नियन्त्रण हुआ। पर पति पत्नी के बीच परस्पर सम्मानजनक स्थितियों के विकास और समान वतव्यनिष्ठा पर बल दिए जाने से ईसाई स्त्री अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र हुई। एक विवाह प्रथा और छोटे परिवार की मायता में भी उसकी स्थिति ऊँची हुई। पर इसी अनुपात में स्वच्छन्दता भी उसमें बढ़ी। पर बाइबल स्त्री के ऐसे गुणों पर भी बल देती है जो परिवार की देखभाल के अलावा व्यक्तिगत कार्यक्षमता, गरीबों के प्रति दया व सेवा भावना, बुद्धिमानी और समझदारी की कदर से उनमें स्वतन्त्रचेता व्यक्तित्व का विकास करती है। विवाह उनके लिए अनिवार्यता या नियति नहीं। यही कारण है कि सेवा-क्षेत्र और रोजगार क्षेत्र में सबसे पहले ईसाई स्त्री दिखाई दी।

पारसी धर्म में, समाज में स्त्रियाँ का आदर है। वे धार्मिक कार्यों में भाग लेने उच्च शिक्षा व रोजगार क्षेत्र में जाने सम्पत्ति की अधिकारिणी होने का दर्जा पा सकी। विधवा पुनर्विवाह और विवाह विच्छेद की भी उन्हें अनुमति रही। पर मासिक धर्म सबधी निषेध और कुछ अन्य धार्मिक निषेध उन पर और सन्ती से लागू रहे। हिन्दू और मुस्लिम प्रभाव से यद्यपि इस समाज में भी बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ अपना ली गई थी। पर उन्नीसवीं शताब्दी में ही पारसी समाज ने इन बुराईयों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। फिर भी दहेज प्रथा में मुक्ति वे नहीं पा सके। यह प्रथा उनमें गभीर रूप से प्रचलित रही, इसी कारण बहुत सी युवतियाँ का विवाह ही नहीं हो पाया या बहुत देर से हुआ। इस समाज में प्रेम विवाहों के बहुत चलन ने ही इस प्रथा पर काबू पान में सफलता प्राप्त की है। पर एक बाधा अभी भी मौजूद है। गर पारसी से पुरुष विवाह करे तो बच्चे वैध हैं, स्त्री करे तो नहीं—यह क्या ?*

लड़कियों का गलत समाजीकरण

कारण विदेशी जाक्रमणा के फलस्वरूप मध्यकाल में हमारे समाज में विदेशी प्रभावों का गहरा प्रभाव पड़ा था। यह धार्मिक परंपराओं में समय के साथ-साथ परिवर्तित हो गई।
 1 स्त्रियों के सामाजिक दर्जे पर 1975 के राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट, 1975, पृष्ठ 111
 Purchased with the assistance of the Ministry of Education, Government of India, under the Technical Assistance Scheme of the Ministry of Education, Government of India, in the year 1981.

बहुत बड़ा दुष्प्रभाव घरों में लड़के लड़की के पालन पोषण में भेद भाव के रूप में सामने आया। भारतीय संस्कृति में विवाह के धार्मिक उद्देश्यों में ब्रह्म वृद्धि और पितृवंश के अर्थ तपण के लिए पुनः कामना को वैदिक काल से ही महत्त्व दिया गया है। उस काल में यह कामना पुत्री के विकास में बाधक नहीं थी पर कालांतर में हासो मुख सामाजिक स्थितियों में यह लड़की की स्वस्थ समाजीकरण प्रक्रिया में बाधक सिद्ध हुई।

जिस क्षण से भारतीय लड़की धरती पर सांस लेती है उसकी भावी जिंदगी का स्वरूप निश्चित होन लगता है। 'हाथ लड़की आ गई' की तज पर शोक समा प्रारंभ हो जाती है। आगतुक बधाई देने और खुशी मनाने के बजाय कया शिशु के माता पिता से सहानुभूति जताने लगते हैं। लड़की के मनोविज्ञान की नींव यहीं से पड़ती है। अगले उसके पालन पोषण में भी कदम दर कदम उसे यह अहसास कराया जाता है कि वह लड़की है इसलिए अपने भाई (लड़के) में कुछ नीचे दर्जे पर है हीन है। वह बड़ी है इसलिए उसे बेटे से कम सुविधाओं में संतुष्ट रहना चाहिए। खान पान, पहरावा सेल कूद पढ़ाई लिखाई सभी में न केवल बेटे बेटों में भेद किया जाता है, बेटों का बराबर यह प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि उस अपने भाई से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। लड़का से समानता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो जागे चलकर उसका जीवन दुखी होगा।

उसे हर हालत में अभिभावकों के संरक्षण में रहना चाहिए। यदि वह इसका विरोध कर अपने लिए लड़का जसी स्वतंत्रता चाहेगी तो यह उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। लड़की होने के नाते खानदान की, परिवार की समाज की इज्जत मर्यादा का ध्यान भी उसे रखना ही है। पुरुष जो करता है, उस करने दो। उसका काम लड़खड़ा भी जाए तो उस सामाजिक आलोचना या कलक का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वह तो स्त्री है—स्त्री माने धरती जिसका काम सहना ही है। कष्ट सहन की यह शिक्षा उस हर समय दी जाती है, ताकि संसुराल में विपरीत परिस्थिति मिलने पर भी वह उसे सहन हुए निभा सके, क्योंकि उसे हर स्थिति में निभाना ही है।

लड़की के कदम भटकेंगे तो समाज उसे क्षमा नहीं करेगा। कुलटा और कल किनी कह कर दुलारंगा जिससे उसका भविष्य नष्ट हो सकता है। मध्यकाल से आज तक का इतिहास बताता है कि ऐसी गलतियों पर लड़की को अनक बर गला घातकर मार दिया गया जाति से, घर से बाहर कर दिया गया अथवा उसे इतनी मानसिक यातनाएं दी गई कि वह हार कर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई या पेट की खातिर अथवा गुंडों के हाथ में पड़कर वेश्या बन गई। यहां तक कि लड़की निर्दोष हो और बलात्कार की शिकार हो जाए तो भी उल्टे उसे ही दोषी ठहराया जाता है—तू जकती पर से क्यों निराली थी? तू फला जगह क्या गई थी? तू चिल्लाई क्यों नहीं? तू मर क्या नहीं गई?

ऐसी सताई लड़की को भी सहानुभूति के बजाय उस चारों ओर से समाज की उठी उगती और धर-बाहर की प्रताड़नाओं की इतनी मानसिक यातना झेलनी पड़ेगी कि उसका जीना ही दुभर हो जाएगा। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से बचाई

गई सक्डो हिंदू युवतियों और बंगला देश की आजादी की लड़ाई में पाक सैनिकों द्वारा सामूहिक बलात्कार की शिकार हजारों मुस्लिम युवतियों में से आधी सख्या को भी उनके माता पिता अपनाने को तयार नहीं हुए, जबकि वे सबथा निर्दोष थीं और अपने देश की आजादी की भेंट चढ़ी थीं। इस सती की ये दो मार्मिक घटनाएँ ही लडकी के अभिशापित जीवन के प्रमाण के लिए काफी हैं।

लडकी की इस नियति के कारण ही उस काल में भारतीय नारी कहीं सम्मानित होती है तो मा के नाते वह भी बेटे की मा के नाते। बेटों और पत्नी के रूप में वह पुरुष के अधीन सरक्षित स्थिति में ही प्रायः है। अविवाहित रह कर या पति में अलग रह कर वह अपनी बुद्धि प्रतिभा, योग्यता, साहित्य कला ममज्ञता, काम कुशलता नेतृत्व आदि अर्जित गुणा से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अथवा कितनी ही उपयोगिता सिद्ध करे, समाज उस इज्जत की नज़र से नहीं देखेगा।

इस तरह जब शैशव से लेकर युवावस्था तक निरंतर नारी में हीनता ग्रथि और पुरुष में श्रेष्ठता ग्रथि का विकास किया जाएगा और इस विकास में परिवार की मितियाँ ही अधिक भागीदार होंगी, तो पुरुष को दोषी ठहराना व्यर्थ है। दोष तो बेट बनी के पालन-पोषण की पद्धति में बुनियादी रूप से विद्यमान है। इसी भेदभाव से लडकी के समाजीकरण की प्रक्रिया गलत हो जाती है। इस प्रक्रिया में पुरुष में ही जब मानव मनोविज्ञान के बजाय नारी मनोविज्ञान और पुरुष मनोविज्ञान की अलग-अलग मण्डि होन लगती है, तब नारी मानवी कैसे बनेगी? वह भी स्वयं को उसी रूप में ढालने और समझने लगती है जैसी कि समाज उससे अपेक्षा रखता है। फिर यह हीनता कुंठा उसे निरुपाय के हथियार रूप में या समय समय पर होने वाले कुंठा के विस्फोट रूप में कहीं अधिक वाचाल रीढ़ धोने वाली, बल्लह करने वाली, 'त्रिया चरित्र जैम छलछदम करन वाली, दूसरे ढंग से पति को नीचा खिचने पर उतारू ईर्ष्यावश आगे बढ़ी अपनी ही दूसरी बहनो की टांग खींचने वाली, परनिन्दा में रस लेने वाली ओछी मानसिकता से भर दे तो क्या गलत विकास या अपरिपक्वता में उपजी इन प्रवृत्तियों का भी नारी-मनोविज्ञान का काम दिया जाएगा?

नारी के गृह कार्यों की भूमिका भी यही से निर्धारित होती है—बेट ने जरा घर का कोई काम किया कि उस यह कहकर मना कर दिया जाता है, 'तुम क्या लडकी हो? छोड़ो, यह काम तुम्हारा नहीं है।' और अपने हाथ से पानी का गिलास भर कर पीने में भी लटक अपनी हठी समझन लगत है। वहन टांगी हो या बड़ी, उससे अपने छोट मोट काम कराना अपने कपड़े धुलवाना, उस पर रोज़ डालना भाइया का जमसिद्ध अधिकार बन जाता है। घर के काम लडकियाँ ही करेंगी, लडके बाहर का काम करेंगे या वहन के सुरक्षक बनकर साथ चलेंगे—य अलग-अलग भूमिकाएँ जब बचपन में ही तय कर दी जाएंगी, तो बड़े हो कर पुरुष अपने अहम का विकास कर लें, स्त्री के मरसक बनकर ही सुष्ट हो और स्त्री के मिर उठान पर उस नीचा दिगाने के लिए किसी निवृष्ट स्तर तक भी उतर आए तो क्या बबल उह ही दाप न्ना होगी? हमारी वर्तमान व्यवस्था इसके लिए उत्तरदायी नहीं है?

बदलती स्थितियों में नारी के शिक्षित प्रशिक्षित हो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने पर भी क्या ये हो पुराने मूल्य उस पर थोपे जायेंगे? पारंपरिक मूल्यों को जब तक संशोधित, परिष्कृत कर नहीं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं ढाला जाएगा, वर्तमान स्थिति में क्या स्त्री-पुरुष प्रतिस्पर्द्धिता, नारी के विद्रोह, पुरुष के दमन तथा पारिवारिक विघटन की विवृतियों को रोका जा सकेगा?

संमित परिवार उत्पत्ति और शैक्षणिक जागृति के प्रभाव से अब अगर व निमित्त व उदारमनस परिवारों में लड़क लड़की व पालन पोषण, शिक्षा-शिक्षा के बीच भेदभाव कुछ कम हो चला है। पर अभी एक परिवारों की संख्या बहुत कम है। जो हैं उनमें भी जिन परिवारों में लड़कियां लड़कों के समान स्तुति तथा व मुविधान लेकर पाली जाती हैं वे भी नारी सुलभ गुण व गहणीत्व के उचित प्रशिक्षण के अभाव में समुदाय में अपनी पहचान नहीं बना पाती। क्योंकि प्रगतिशील मंडे जान वाले अधिकांश पति भीतर से कम ही रूढ़ मान्यताओं वाले होते हैं। बदली स्थिति में भी नारी सुलभ गुणता चाहिए ही, अथवा परिवारों की टूटन को रोक नहीं जा सकता। यौन नितरता के दुहरे मानदंड के साथ अब तो आधुनिक प्रगतिशीलता के दुहरे मानदंड भी मिल गए हैं। नारी स्वयं भी फलन व शिष्टाचार व ऊपरी तौर तरीका नहीं आधुनिक हो पाई है, रिचार्ज में नहीं।

लड़कों का महत्त्व मंजूर

जनगणना के अनुमानों के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों में कुछ अधिक है। फिर भी यहां पुत्र जन्म पर ही खुशियां मनाई जाती हैं। क्यों? इसलिए कि लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दहेज की समस्या समुदाय में उसने ठीक सामंजस्य व निभाव की चिंता आदि कारणों के अलावा माता पिता की बुढ़ापे की सुरक्षा की दृष्टि से लड़कों का महत्त्व आज भी कम नहीं है। यह महत्त्व तब तक कम नहीं होगा, जब तक कि हर नागरिक के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा की भारती सरकार न दे। तब भी पितृश्रद्धा व पुत्र के अभाव में मरणोपरांत गति की पारंपरिक धारणा जब तक हमारे यहां मौजूद है पुत्राकांक्षा भी बनी रहगी।

परंपराओं की भिन्नता व कारण लगता है, यह स्थिति भारत में ही है। पर ऐसी बात नहीं है। अनेक सर्वेक्षणों से सिद्ध हुआ है कि कम या अधिक लगभग सभी देशों में ऐसी धारणाएं व जाकाक्षाएं विद्यमान हैं और लड़कों पुरुषों का महत्त्व लड़कियों, स्त्रियों से अधिक कूना गया है। समान नागरिक अधिकारों की दृष्टि में तो भारत अन्य देशों से कहीं आगे ही है, पीछे नहीं।

जापान में पांच मई को लड़कों का दिन और तीन मार्च को लड़कियों का दिन कहा जाता है। पर लड़कों का दिन मनाया जाता है लड़कियों का नहीं जस आज भी हमारे यहां लड़कियों को बर्षगाठ प्रायः नहीं मनाई जाती, लड़कों की मनाई जाती है। जापान में लड़कों के दिन सरकारी छुट्टी रहती है। उस दिन माता पिता उतनी संख्या में मछलीनुमा पत्तों उड़ाते हैं जितनी कि घर में लड़के होते हैं। पतंग की पैंग बढ़ाते हुए कहा जाता है कि लड़कों का जीवन भी इसी तरह हर विपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ेगा

जाना चाहिए। दैनिक परंपराओं में भी कई जगह लड़कों की प्राथमिकता मिलती है जैसे सावजनिक स्नानगृहों में लड़कों के नहा चुकने के बाद ही लड़कियां नहाने जा सकती हैं।

ईरान में लड़के पैदा करना पुरुषत्व की निशानी माना जाता है। जमनी में लड़का को 'स्ट्रैमर हाल्टर' या बश बढ़ाने वाला कहा जाता है। अफ्रीका में उत्तराधिकार केवल लड़कों को ही मिलता है। चाईलड में लड़कियां बौद्ध प्रचारक नहीं बन सकती यह धार्मिक अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। बच्चा गोद लेने के लिए लगभग सभी एशियाई देशों में लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है। लड़कियां केवल वही गोद ली जाती हैं, जहां कि उनकी शादी पर समुराल पक्ष में पैसा लेने की परंपरा हो।

यूरोपीय देशों में यद्यपि बूढ़ापे की सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव से यह भेदभाव कम हो गया है, हाता जा रहा है, परन्तु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वे लोग औपचारिकताएं ऐसा कह देते हैं कि लड़के-लड़की में हम कोई भेद नहीं करते वास्तविक व्यवहार में करते हैं। अगर अनौपचारिक रूप से राय ली जाय तो अधिकांश अंग्रेज माताएं लड़कियां पसंद करती हैं अधिकांश पुरुष लड़कों के लिए आकांक्षा प्रगट करते हैं, विशेष रूप में व्यवसायी वर्ग तो व्यवसाय में हाथ बढ़ाने के लिए लड़के ही चाहता है। लेकिन तीन लड़कियां हो जाने पर लड़के की छालसा में परिवार बढ़ाना उन्हें पसंद नहीं, जब कि भारत में आज भी कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों को छोड़ एक पुत्र की आकांक्षा में परिवार की सख्या काफी बढ़ा ली जाती है। महंगाई के दबाव से अब स्थिति धीरे धीरे भारत में भी बदलती जा रही है। लेकिन अभी तो यह प्रभाव शिक्षित उच्च व मध्य वर्ग में ही अधिक दिखाई देता है। गरीब निम्न वर्गों और अल्पसंख्यकों पर नहीं।

इस तरह सारी आधुनिकता फिलहाल दो नावों पर सवार है। वर्तमान समाज की सारी गड़बड़ी के मूल में ये दुहरे मूल्य भी हैं। इस सोच में बुनियादी परिवर्तन किए बिना कोई भी बानूनी या प्रशासकीय व्यवस्था बांछित सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती।

अन्य स्थानीय व जातीय प्रथाएं

भारत के कुछ भागों में जाति या वर्ग परंपरा भौगोलिक स्थिति व अन्य कारणों से कुछ ऐसी प्रथाएं भी प्रचलित रही हैं, जो समाज में यौन नैतिकता के नियमों को गिराविल करने में सहायक हुईं। आदिवासियों की अनेकानेक अनोखी प्रथाओं के अलावा ये विविध प्रथाएं हैं

नायक समुदाय की विशेष प्रथा

इस समुदाय में एक कुप्रथा प्रचलित रही परिवार की लड़कियों को बाबायदा प्रशिक्षण देकर वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में भेजना। उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले अरमोड़ा और गढ़वाल के जिला में बसने वाले नायक समुदाय में यह कोई शर्म की बात नहीं समझी जाती थी। यह उनके पारिवारिक रोजगार का अंग थी। यही कारण है कि यहां की लड़कियां, स्त्रियां देश के सभी भागों में फैले वेश्यावृत्ति व्यवसाय में शामिल रही हैं।

इनके परिवार सगठन की प्रक्रिया भी विचित्र रही। बड़ी बहन या बड़ी लड़की घर की कमाऊ सदस्य या मुखिया हाती और पुरुष उसकी जीविका पर आश्रित। सामान्यतः ये खस राजपूत परिवारों में अपने लिए पत्नी खरीदते थे, जहाँ कि वेश्यावृत्ति परंपरागत व्यवसाय नहीं बनाया गया था। लेकिन इनकी लड़कियाँ आगे वेश्यावृत्ति में जा सकती थीं।

जौनसार बावर की खस जाति में बड़ा भाई ही विवाह करता है। उसका पत्नी सभी छोटे भाइयों की पत्नी कहलाती है। परिवार मातृसत्तात्मक नहीं, फिर भी माता, पत्नी के अधिकार अधिक होने में मातृप्रधान है। इनका मुख्य तक होता है, 'हम पाइवा के वंशज है। फिर सभी भाइयों का अलग विवाह होने में जमीन टुकड़ा में बंट जाएगी और गरीबी बट जाएगी। यह तक स्थानीय भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परंपरा की उपज हो सकती है लेकिन ध्यान से देखें तो इसके पीछे यही मुख्य कारण मिलता कि लड़कियाँ वेश्यावृत्ति के लिए बाहर भेज दी जाती हैं तो स्थानीय युवकों के लिए उनका अकाल हो जाता है। इसीलिए इनमें ब्याह कर लार्ड स्त्रियाँ को पीहर जान पर निजी सबंध रखने की छूट दी गई है और इन्हें कुछ अधिक सुविधाएँ, कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं कि वे ससुराल में टिकी रहें। खस लड़कियाँ मायके में 'दय्याति' और ससुराल में 'रय्याति' कहलाती हैं। रय्याति सभी भाइयों की पत्नी होकर भी ससुराल में अपने पतिप्रा के साथ बंधी बफादार रहती है। पर पीहर जाकर वह फिर से दय्याति बन अपने मित्रों व पूँव प्रेमियों से मेलजोल के लिए पर्याप्त स्वतंत्र हो जाती है। लड़की इनमें मूल्यवान् सम्पत्ति है। इसलिए यहाँ 'बधू-मूल्य' प्रथा है—विवाह में वर यात्रा नहीं बधू यात्रा निकलती है। भाइयों के सबंध में प्रथा है—बड़े भाई के घर रहने पर पत्नी उसी के पास रहती। उसकी अनुपस्थिति में उससे छोटे भाई के पास। दोनों की अनुपस्थिति में अन्य छोटे भाइयों से वह चोरी छिपे ही मिल सकती है। बाहर टोपी रखी मिलन पर दूसरा भाई पत्नी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। पहली सतान बड़े भाई की, दूसरा दूसरे भाई की इसी क्रम में अन्य भाइयों की कहलाती है।

मुघार प्रयत्न लेकिन खस समुदाय में वेश्यावृत्ति पारंपरिक व्यवसाय नहीं वह नायकों में ही है। नायक समुदाय की इस कुप्रथा के खिलाफ रावस पहले १८५७ में स्थानीय सहकारी निकाय का ध्यान आकर्षित किया गया। मजिस्ट्रेटों द्वारा लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए भेजने वाले व्यक्तियों पर २०० रुपये तक जुर्माने और एक साल तक की बंद की सजा दी जा लगी। तब इन मजराओं का इस प्रथा को रोकने पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तब सरकार ने स्थानीय पंच और अधिकारियों को इस रावने का अधिकार दिया और नायक लड़कियों के जन्म 'रजिस्टर्ड' कराना अनिवार्य कर दिया गया। किसी लड़की के गांव में बाहर जाने या भेजे जाने की सूचना भी स्थानीय अधिकारियों को देना आवश्यक दिया गया। लेकिन इन आदेशों के पीछे कानूनी बल न होने में यह योजना भी अधिक प्रभावी नहीं रही। माता पिता लड़की के जन्म की सूचना छिपाने लगें। निचने दर्जे के अधिकारी घूस मारने लगे। पुलिस व सरकारी कर्मचारियों द्वारा लड़कियाँ सत्तात्कार तक की शिकायतें मिली, तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक

है। और कुछ लड़कियाँ शिक्षा के लिए परदे में बाहर भी आ चुकी हैं। पर कुल मिलाकर आज भी लड़कियाँ पर वहाँ बड़े प्रतिबंध हैं जिनका लड़कियाँ प्रतिवाद रूप में उभरती हैं। इन लड़कियाँ म म कुछ शिक्षित प्रशिक्षित हो ऊँची उठ जाती हैं शायद मजदूर हो पतन के उमरी रास्त पर उतर देनी हैं।

मनावार के ही नायरों में मातृसत्तात्मक परिवार परंपरा के अनुमाग वगैरे परंपरा घर की बड़ी लड़की के नाम पर चलती है और उसका अभिभावक के रूप में उसका मामा का मायता दी जाती है। पति वहीं आकर रहता है लेकिन मपति का अधिकार नहीं होता। नायर लोग नम्बूदिरी को अपनी बहू की दूध प्रदान करने के लिए अनुमति देते हैं। नम्बूदिरियाँ म केवल बड़े लड़के का विवाह नम्बूदिरियों की लड़की से होना अनिवार्य माना जाता था। छोटे लड़के नायर लड़कियाँ के विवाह कर सकते थे।

जब एक नायर लड़की विधवा या विधवा स्त्रीत्व को प्राप्त होती तो उसका पटल मासिक धर्म के चौथे दिन एक समारोह आयोजित किया जाता। स्नान के लिए लड़की को बाजे गाजे के साथ लजाया जाता। इस रूप में आसपास के युवकों के लिए यह सूचना होती कि पला परिवार में पला लड़की विवाह के लिए तैयार है। चूंकि नायर लोग नम्बूदिरी को लड़की देने में गय अनुभव करते थे इसलिए इस समारोह के बाद जब कोई नम्बूदिरी पुरुष [मुवा या प्रौढ रोगी तक] उस नायर परिवार में आकर लड़की से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की इच्छा जाहिर करता तो परिवार के लोग इसे अपनी प्रतिष्ठा मान उसकी इच्छा पूर्ति करते और लड़की को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी उसे सन्तुष्ट करना पड़ता। महीना दो महीने तक यह नम्बूदिरी पुरुष उस नायर परिवार में रोज रात को ठहरकर सुबह चला जाता। फिर यदि उसका चुनाव उस लड़की के पक्ष में नहीं होता तो वह उसे छोड़ दूसरी नायर लड़की की तलाश में निकल जाता। और यह नायर परिवार दूसरे नम्बूदिरी पुरुष की प्रतीक्षा करने लगता।

नायर लड़कियों का यह अनुभव आगे चलकर विवाह के बाद भी प्रायः उन्हें एक पति के साथ सन्तुष्ट नहीं रहने देता था। चूंकि पति का उस घर पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता था वह प्रायः पत्नी की जिम्मेदारी से भी मुक्त रहता और पति से असन्तुष्ट पत्नी के अथवा पुरुषों के साथ संबंध पर रोक लगाने में भी असमर्थ होता। यद्यपि शिक्षित परिवारों में अब यह प्रथा तबो से विलुप्त होती जा रही है केरल के ग्रामीण मालावारी क्षेत्र में यह रिवाज अभी भी आम है जो अबोध बच्चों की संख्या बढ़ाने में सहायक है।

‘रीत’ प्रथा

हिमाचल के कई पहाड़ी समुदायों में जब कोई व्यक्ति पूरा पत्नी को छोड़ नई स्त्री चाहता तो वह उसे किसी अन्य व्यक्ति को देकर दूसरी स्त्री लाता था। इस ‘रीत’ के अन्तर्गत कभी कभी कोई स्त्री छ-सात खरीदारों द्वारा भी खरीदी जाती थी, जिससे दोनों ओर परिवारों का विघटन होता। पूरा हिमालय राज्य में सरकार ने इन सीदों पर टैक्स लगाया हुआ था, तो सरकारी बोध में आने वाली इस आम के कारण भी यह ‘रीत’

देर तक चलती रही। लेकिन अब इसका लगभग खात्मा किया जा चुका है।

कुलीन प्रथा

बंगाल के हिंदुओं में कुलीन परिवार में शादी की प्रतिष्ठा का प्रदत्त बनाने पर भी वहाँ हिंदू लड़कियों को सामाजिक अत्याचार का शिकार होना पड़ा। इस प्रथा के कारण कुलीन वरपरीक्षण के लिए दहेज प्रथा की प्रोत्साहन मिली और कुलीन न पैसे और दहेज के लालच में इसका अनुचित लाभ उठाया। विवाह के बाद किसी बहाने पत्नी को छोड़ देता और दमरी लड़कियों से कई-कई बार विवाह करना माना उनकी कुलीनता का अधिकार बन गया था। ये परिस्थितियाँ महिलाएँ मजबूरी में अवध सबधों की ओर अप्रसर हुई। कई बार इनके गभवती हो जाने पर इनके कुलीन पतियों को लाकर एक रात अपने घर ठहराने के लिए माता पिता को बहुत कीमत चुकानी पड़ती थी और यह भारी खर्च उस अवध गभव की व्यय दिखाने या उस बच्चे के भविष्य के लिए उसे सामाजिक मायना दिलाने के लिए किया जाता था। यद्यपि इस प्रथा की बुराइयों ने स्वयं इस बंगाली शिक्षित समाज में समाप्त कर दिया है लेकिन कुछ बंगाली समुदायों में कुलीनता का यह आकर्षण अब भी नारी शोषण का साधन बना हुआ है।

सामाजिक परंपराएँ और रूढ़ियाँ

बहु-विवाह प्रथा

एक पत्नी प्रथा हिंदू समाज का आदर्श है। दम्पति गहन सम्पत्ति हैं कि गृहस्थी के दो समुक्त स्वामी हैं और वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। फिर भी कुछ अवस्थाओं में हमारे यहाँ बहु पत्नी प्रथा प्रचलित रही है। कहीं कहीं बहु पति प्रथा भी।

व्यावहारिक दृष्टि में यह पत्नी प्रथा समझ वगैरह में ही पनप सकती थी, इसलिए यह राजाओं और उनके सामंतों में ही अधिक प्रचलित थी। उनके लिए अनेक पत्नियाँ रखना उनकी सामाजिक स्थिति मर्यादता और प्रतिष्ठा का मानदंड बन गया था। राज-महलों की इन पटरानियों बड़ी छोटी रानियाँ रखैलों और दासियों के बीच राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने उसकी कृपापात्र बनने के लिए किस तरह की प्रतिस्पर्धा चलती थी कैसे बच पड़यंत्र में जूझते थे हरम या रनिवास की कैद में रहते उन्हें क्या क्या यातनाएँ झलनी पड़ती थी, बाहरी पुरुष के दासियों को अपने पति तक के संपर्क में आने के लिए क्या-क्या खतरे मोल लेने पड़ते थे उन जुल्मों अपराधों, दुष्प्रदों की कहानियों से हमारा इतिहास व कथा साहित्य भरा पड़ा है। सामंता, नवाबों, जागीरदारों जमींदारों साहूकारों की हवेलियों में ये कहानियाँ छाटे स्तर पर जी गई हैं, उनके भीतर की पीड़ा किसी भी तरह कम नहीं थी।

सामाजिक हिंदुओं में दूसरा विवाह प्रायः तभी किया जाता था जब प्रथम पत्नी वारस हो। हिंदू धर्म प्रथा के अनुसार वधू परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और धार्मिक

सम्भार कराने के लिए पुत्र आवश्यक है। तो इस उद्देश्य में मध्यम निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी सत्ता प्राप्त, विधेयता का पुत्र की लालसा में दूगर विवाह के लिए मजबूर किया। फिर भी स्मृतिवाक्य मनु में विधान किया था, 'उम्र प्रथम पत्नी में स्वीकृति लक्ष्मी चाहिए।' यह स्वीकृति वाक्य में केवल औपचारिकता मात्र रह गई और अधिकांश मामला में पत्नी पर दबाव डाल कर ली जान गयी।

नतिर मूल्य बदलने का साथ पुरुषों ने अपना पक्ष में दूगर लालसा और दूसरे विवाह के लिए सत्ता के अभाव की गति अनिवार्य नहीं रह गई। तलाक प्रथा के पूर्व पहली पत्नी की नापसंदगी का अर्थ नहीं था। उम्र का परिवर्तन कर दूगर विवाह का अर्थ मजबूती के लिए आसानी में सह बना ली जाती थी।

हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ द्वारा हिन्दूओं में यह पत्नी प्रथा का समाप्ति निषेध कर दिया गया। पत्नी द्वारा यही निषेध कराने पर सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से भी हटाया जाता है तथा दंड की भी व्यवस्था है। परन्तु मनु १६६१ १८७१ की जनगणना के अध्ययन में ज्ञात हुआ था कि कई समुदायों में यह प्रथा कुछ हद तक सरवानुनी ढंग से अभी भी प्रचलित है। या भी पानुन में बचने के लिए कई रास्ते निकाल लिए जाते हैं। बिना विवाह के अवधि समय जोर विवाह के अवधि समय का आज जस आम बात हो चली है।

बहु पति प्रथा भारत में केवल अनुसूचित जातियों—नीलगिरि के टोडा, उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर जिले की रास जाति, हिमाचल प्रदेश के साहुल बिलौर और स्पीति के लोगो में प्रचलित है। हमारी स्मृतियों द्वारा बहु पत्नी प्रथा तो स्वीकृत थी, बहु पति प्रथा उचित नहीं मानी जाती थी। महाभारत और कुछ पुराणों में अपवाद रूप में ही कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पांच पांडवों की पत्नी द्रौपदी विधेय परिस्थिति की उपज होने से ऐसा ही एक अपवाद है। आज यह अपवाद जौनसार बाबर में देगन की मिलता है। महाभारत काल में पूर्व वैदिक काल की आयु संस्कृति में इस बहु पति प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं है। आधुनिक भारत में भी उच्च और मध्य वर्ग में यह प्रथा कहीं दखन की नहीं मिलती। अनुसूचित जातियों में इसका धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है।

वाल-विवाह

वैदिक साहित्य के अध्ययन में स्पष्ट होता है कि उस युग में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ईसा से पांच शताब्दी पूर्व के गृह सूत्र में मात्र और विवाह मात्र इसका पुष्टि करते हैं। जातक कथाओं के अनुसार बौद्ध काल में भी लड़कियों का विवाह सोलह वर्ष से कम आयु में नहीं होता था। मनु, कौटिल्य वशिष्ठ ने भी व्यवस्था दी कि रजो दशन से तीन साल तक विवाह किया जा सकता है। मनु ने तो यहाँ तक भी कहा कि कन्या को उचित वर न मिले तो वह आजीवन अविवाहित रह सकती है। पर इस युग की अंतिम रचना 'कामसूत्र' रजो दान के पूर्व और पश्चात दोनों व्यवस्थाओं में विवाह की अनुमति देती है। डॉ० आल्टेकर के मत में मौर्य काल में भी लड़कियों के विवाह १४ १५ वर्ष की आयु में होते थे।

प्रथम शताब्दी के बाद कई कारणों से यह धारणा दृढ़ होती गई कि कन्या का विवाह रजो दशन में पूरा कर देना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने बाल विवाह के इस मत को आगे बढ़ाया। फिर जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से हिंदू लड़कियों की सुरक्षा की समस्या सामने आई तो पदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा जैसी पुरातनियों को बल मिला। लड़कों के बाल विवाह के पीछे संयुक्त परिवार प्रणाली का संरक्षण भी एक मुख्य कारण था। देश की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक अवस्था थी कि संयुक्त परिवार में बरोजगार लड़के के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण की चिंता न हो। देहेज प्रथा के कारण भी घर की उपलब्धि पर कन्या को जल्दी विवाह देने में आर्थिक बचत और दायित्व मुक्ति मानी गई।

पति पत्नी के परस्पर सहज अनुकूलन, यौन सुरक्षा, देर से विवाह की अपेक्षा चारित्रिक स्वतंत्रता की कम संभावना आदि बाल विवाह के कुछ लाभ होने पर भी इसके हानिकर प्रभाव अधिक रहे—शिक्षा में बाधा, निबल सतान, छोटी आयु में मां बनने के कारण माता की रूग्णता और मातृ वंशिशु मृत्यु दर में वृद्धि, अधिक सतान से गरीबी और जनसंख्या में वृद्धि की समस्या, बाल विधवाओं की समस्या आदि। इसके अलावा छोटी छोटी बच्चियों पर समुदाय के बड़े बंधन, सासों की ज्यादाती और मनमानी, विधवा विवाह निषेध से आयुष्य में लंबा कष्टप्रद जीवन, यौन दमन के अभाव में वेश्यावृत्ति का ही विकल्प, कुछ स्थितियों में बाल विधवाओं का परित्याग, तीव्र वास आदि नारी शोषण के ये नमूने भी बाल विवाह के कुपरिणाम रहे। इसीलिए नवजागरण काल में इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई गई।

सुधारक प्रयत्न सत्रप्रथम १८५६ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह प्रथा से उपजे विधवा विवाह को रोक करवाया। १८६० में एक अधिनियम पारित कर विवाह की उम्र १० वर्ष स्वीकृत की गई। इसके ३० वर्ष बाद पी० एम० मालावारी पत्रकार ने इस संवोध में एक पुस्तिका लिख कर एक बड़ा आंदोलन उठा दिया। फलस्वरूप १८६१ में एक अधिनियम पारित कर विवाह आयु १३ वर्ष कर दी गई। १८२५-२८ में यह प्रश्न एक बार फिर उठा। जांच के लिए एक समिति बैठाई गई। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद राय हरप्रियास शास्त्री ने १८२६ में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो १८३१ के 'शारदा पत्र' या बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। इस अधिनियम में विवाह आयु लड़का के लिए १८ वर्ष और लड़कियों के लिए १४ वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से राजस्थान में अभी हाल तक बहुत सी गोत्र की बच्चियां के भी विवाह होते रहे हैं।

धीरे धीरे शिक्षा और जागरण के साथ निश्चित ही ये रूढ़ियां दूर हो रही हैं। पर अभी भी बाल विवाह के रोक का असर गहरा नहीं हो पाया है, जबकि इससे बढ़ती जनसंख्या के समाधान के लिए और स्त्रियों को शिक्षण प्रशिक्षण के अधिक अवसर देने के लिए उपरोक्त अधिनियम में संशोधन कर विवाह-आयु दो बार बढ़ाई जा चुकी है। आजकल बाल विवाह गौमा लड़का के लिए २१ वर्ष और लड़कियों के लिए १८ वर्ष निर्धारित है। पर बाल विवाह पर व्यावहारिक रोक अभी तक नहीं लग पाई है।

रजिस्टर्ड करान का प्रस्तावित कानून पास हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि अधिकांश जनजातीय समुदायों में बाल विवाह नहीं होता, न ही उनमें यौन नैतिकता के कड़े नियमों का पालन किया जाता है। फिर भी कुछ रिपोर्टों के अनुसार, उन अनुसूचित जातियों में लड़कियों के विवाह छोटी उम्र में कर देना आवश्यक माना गया है, जहाँ आर्थिक गति रगन वान उच्च वर्गों के पुर्णपा द्वारा उनकी लड़कियों का यौन शोषण होता है।

हिंदू विधवा विवाह विधेय यद्यपि सान्नीय गताङ्गी से हिंदू विवाह पर नये प्रतिबन्धों को १९वीं शताब्दी में कानून द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन इसे सामाजिक मायता बीसवीं शताब्दी के मध्य तक प्रायः नहीं मिली। सन् १९२२ की जनगणना में विधवाओं की संख्या २,२०,००,००० दर्ज है, १९७१ की जनगणना में २,३०,००,०००। प्रति हजार विधवाओं के पीछे २७७२ विधवाओं के अनुपात से विद्यमान इस संख्या से पता चलता है कि वृद्धा की जिम्मेदारी व सामाजिक भय—इन दोनों कारणों से आज भी विधवा विवाह प्रथा आम नहीं हो पाई है। यद्यपि, इस शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी प्रति सामाजिक मनोवृत्ति में काफी परिवर्तन आया है फिर भी कहा जा सकता है कि अब भी जब कि ये विवाह अपवाद नहीं रहे विधवाओं के पुनर्विवाह को समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता।

वैदिक साहित्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उस समय विधवा विवाह प्रथा प्रचलित थी। अथर्ववेद में विधवा स्त्री के विवाह का उल्लेख है। ईसा के ५०० वर्ष पूर्व से लेकर १०० वर्ष बाद तक भी धर्म सूत्रों ने इसकी अनुमति दी है। बाद में भी बर्णित कौटिल्य, पाराशर और ब्राह्मणन ने विधवा विवाह को वैध घोषित कर उसकी स्वीकृति दी है मनु नहीं। ईसा के दो सौ वर्ष बाद से विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगने शुरू हुए छ सौ वर्ष बाद तक विधवा विवाह विरोध प्रचलित हो गया और एक हजार वर्ष बाद तो बाल विधवाओं के विवाह का भी विरोध किया जाने लगा।

अभी कुछ वर्ष पूर्व तक भी हमारे हिंदू समाज में विधवाओं की क्या स्थिति थी, यह किसी से छिपी नहीं है। बंगाल में बाल विधवाओं को काशी लाकर छोड़ देना, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में विधवाओं का सिर मुड़ा कर उनका सोदय छीन लेना और लगभग पूरे भारत में उन्हें बिना आभूषण बिना श्रृंगार, बिना रंगीन वस्त्र तक धारण किए, एकदम मादे कहीं कहीं कुरूप वेश में रहने के लिए मजबूर करना आम प्रथा रही है। यही नहीं पारिवारिक मांगलिक अवसरों पर भी उनकी उपस्थिति को अपशकुन मान उन्हें वहाँ से दूर रखा जाता था। ऐसे समय उपस्थित रहने या किसी चीज़ का छूकर अपवित्र (?) कर दिए जाने पर उन्हें सांख्यिक अपमान और ताड़ना का शिकार भी होना पड़ता था।

बंगाल बिहार मद्रास में तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय रही। उनके अच्छे खाने पीने पर भी प्रतिबन्ध रहा—अधविश्वासी परिवारों में उनके हाथ का छुआ खान पर भी। यदि विधवा के कोई सत्तान रही, वह भी पुनः तो लोग उसे फिर भी कुछ सम्मान देते थे नि सत्तान के सुख दुःख की चिन्ता करने वाला कोई नहीं था। उसके लिए एक

ही माग था रुम्मा-मूपा लाये, फटा पुराना पहने और अपमान सहती हुई दासी बनकर प्यसुर-गृह का काम करे। य सब यातनाएँ इसलिए कि उसके पाप-नर्मों के कारण उसका पति की मृत्यु हुई। उसके लिए सहानुभूति नाम की कोई चीज न थी। विधवा जीवन पर इन कठोर प्रतिवधा के कारण ही उनका स्त्रियाँ न यह यातनामय जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा पति के साथ जल कर मर जाना श्रेयस्कर समझा और इस तरह मरने को सामाजिक सराहना मिलने पर 'सती प्रथा' प्रचलित हो गई।

प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक नियम से जब घर से कोई सहानुभूति नहीं मिलती तो बच्चा सतत व्यक्ति में बाहर से सहानुभूति की माग जार पकड़ती है। इस माग ने गौरीव माग के साथ मिलकर चोरी छिपे अवध मन्त्राणां जन्म दिया। लेकिन ये मन्त्राणां किसी तरह खुल जान पर उन्हें और अधिक नारकीय जीवन का अभिशाप देना पड़ता था। तब उनका मामन आत्महत्या, अवध भूषण हत्या और पैदा होना वाल बच्चा को इधर-उधर नासिया, गटरा या अनायालयों में फेंक दिए जाने के अलावा और कोई चारा न था। नवजागरण काल से लेकर आधुनिक काल तक के हमारे साहित्य में इस समस्या का मार्मिक चित्रण यत्र-तत्र बिखरा पड़ा है।

मुधारकों के प्रयास हिंदू विधवाओं की इस दुःखा को देख कर देश का महान शिक्षाशास्त्री और मुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का हृदय द्रवित हो उठा। उनके माहस भरे सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप १८५६ में विधवा विवाह का अधिनियम पारित हुआ। आचार्य बर्वे, पंडिता रमा बाई, रानाडे और मालाचारी आदि के प्रयत्नों से बंबई प्रांत में, दक्षिण भारत में व अन्य जगहों पर विधवा विवाह को प्रचलित करने के लिए आतिवारी कदम उठाए गए। आय समाज ने भी इसके देशव्यापी प्रचार में बहुत योगदान दिया है। अन्य समाज-मुधारकों ने विधवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विधवा आश्रम और शिक्षा सदन खोले। लेकिन कालांतर में इनमें भी असामाजिक तत्वों के प्रवेश कर जाने में इनमें से कई व्यभिचार के अड्डे बन गए।

सती-प्रथा

सती-प्रथा का प्रारंभ कब हुआ, इस बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। पर इसका उल्लेख कहीं कहीं प्राचीन हिंदू ग्रंथों में है। वेदकालीन सभ्यता में सती प्रथा की प्रेरक दुर्गम स्थितियाँ नहीं थी। अतः किसी भी वैदिक ऋचा में सती का उल्लेख नहीं मिलता। सती प्रथा उन्मूलन बिल के समय यह विवाद उठा था कि इस वैदिक मान्यता प्राप्त थी या नहीं? 'इमानारीर विधवा सपत्नीरा जनेन सपिणा सविशानु। अनश्रवोऽनमीपा सुरत्ना अरोह तु जनया यानिमग्रे'—इस ऋग्वेदीय ऋचा को अक्सर सती प्रथा के पक्ष में उद्धृत किया जाता है। पर डा० आल्टकर की पुस्तक 'दि पाजीशन आफ वीमन इन हिंदू सिविलाइजेशन' में इस ऋचा की व्याख्या की गई है—इस में प्रत्यक्ष रूपसे नारी का जल मरने का उल्लेख नहीं है। इससे इतना ही सबेत मिलता है कि सधवा स्त्रियाँ शव के सस्कार के लिए जाती थीं। जयवेद के अनुसार भी एक रीति थी, जिसके अनुसार विधवा को पति की बिता पर चढ़ा कर उसमें धनधान्य और सतति सपि

जीवन जिताने के लिए चितास उतर आन की कुटुम्बी जाओ की ओर से सामूहिक प्रार्थना की जाती थी। विधवा पुनर्विवाह के प्रमाण भी न मिलता म मिलत हैं तो बन्धु बाल म विधवा के लिए सती होन का कारण भी न थे।

बौद्ध साहित्य म भी उसका उल्लेख नहीं है। तब यति सती प्रथा रही होती तो पशुबलि के भी विरोधी और अहिंसा पर बल दन वान महात्मा बुद्ध इन नर बलि का विरोध क्योंकर न करते। बौद्धकाल म विधवाओं को मघ म या मघ के आशानुसार बाहर सेवा काय मिल जाता था। बौद्धिक ने अथगाम्म और यूनानी इतिहासकार ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है। पर महाभारत म राजा पांडु की पत्नी माद्री और रामायण मे मघनाथ की पत्नी सुलोचना के सती होन का उल्लेख है। ए इवरा दुवरा उदाहरणो से लगता है कि उत्तरवर्द्धिक काल से स्वेच्छया सती होन का कुछ चलन गुरुहा गया होगा। ये छिटपुट उदाहरण ३०० ईसा पूर्व मे मिलने लगते हैं पर इनका विस्तार मध्यकालीन स्थितियों की ही देन है।

विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमण म लाज बचाने के लिए बीर राजपूत पत्निया सती होने लगी। राजपूती परंपरा मे हार की गभावना होने पर भी दुश्मन को पीठ दिखाना कायरता व शर्मिदगी की निशानी समझी जाती थी तो उह अपनी बीरता सिद्ध करने के लिए प्राणो पर खेल जाना होता था। इस सशक्त परंपरा म पत्निया तब उहें पीठ दिखाने के बजाय युद्धभूमि मे शहीद होने की ही प्रेरणा देती थी। एसी बीर पत्नियों ने स्वयं भी दुश्मन के हाथ पडने के बजाय व्यक्तिगत रूप से सती होने और दुश्मन की फौज के हाथो सामूहिक बलात्कार से बचन के लिए 'सामूहिक' रूप से 'जोहर' दिखाने म ही अपनी आन निभाई। इस तरह मध्यकाल म सती प्रथा का प्रसार नारी की असुरक्षित स्थितियों की ही देन कहा जा सकता है। बगाल मे चूकि विधवा और बाल विधवा समस्या अपेक्षाकृत अधिक रही, सती प्रथा भी बगाल म अधिक फैली—राजस्थान से भी ज्यादा। शायद इसीलिए इसके उन्मूलन का आन्दोलन भी बगाल से ही उठा।

इस तरह जिन कारणो से बाल विवाह, स्त्री शिक्षा निषेध जैसी प्रथाएं प्रचलित हुई सती प्रथा भी उही कारणो से फैली और उही प्रदेशा मे अधिक फैली जहा स्त्री नियोग्यताएं अधिक उग्र रूप मे सामने लाई गई और जहा उनकी असुरक्षा बढ़ी। आन भी सती प्रथा के अलावा भी देखे तो जहा स्त्री द्वारा स्वयं लाज बचाने का प्रश्न जाता है वहा तुटन के बजाय ऊचाई मे छलांग लगा कर कुएं मे गिरकर, जल कर या जहर पी कर मर जाना अच्छा समझा जाता है। बलकत्ता का रबींद्र सरोवर कांड दिल्ली म नर्सों की चलती बस से छलांग जैसी वारदातें घदाकदा घटती ही रहती हैं जा इस भावना की पुष्टि करती हैं। अतः यह असुरक्षा इज्जत पर हमले के कारण हो या असुरक्षित व अपमानजनक स्थितियां मे जीने के कारण आत्महत्याओं को बढ़ावा देती है। सती प्रथा भी आत्महत्या का ही एक रूप था तो इसे भी बढ़ावा दिया विदेशी आक्रमणों के अलावा जाति प्रथा कुलीनता की धारणा धार्मिक अधविश्वसा और अपमानजनक स्त्री नियोग्यता ने। विशेष रूप से विधवाओं की तत्कालीन समाज म जो स्थिति थी, उस जीवन के बजाय वे मर जाना बेहतर समझ सकती थीं।

फिर जय इम मरन को गौरवाचित किया जाने लगा तो सती प्रथा को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही था। पर कोई परंपरा जय ऋद्धि बन जाती है तो क्रूरतम रूप भी अस्तित्वार कर सकती है। जीते जी मरना सभी के लिए आसान नहीं होता। निष्ठा रहने पर भी नहीं। इसलिए समाज भय से पहले तयार होकर भी कुछ स्त्रियां जब समय पर इनकार करने लगीं तो उन्हें जबरदस्ती चिता में धकेला जाने लगा या मारक चीजें चलाकर राजी किया जाने लगा। बहुत बार जब 'स्त्री बचाओ बचाओ' कह कर चिल्लाने लगती तो चारों ओर सड़ी भौड़ में ढोल नगाड़े बजाकर उस आवाज को दबा दिया जाता था। साथ ही सती की जय चोलते हुए लोग उसे मानसिक रूप से तयार करते रहते थे कि कहीं वह निकल न भागे। इस तरह कालांतर में इस स्वेच्छिक दाह को प्रचुर हत्या में भी बदला जाने लगा।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में स्त्री क्रूरता की चरम सीमा पर बंगाल में राजा राममाहन गंग न सती प्रथा के विरुद्ध अभियान छेड़ा। तब सन १८२६ में लाड विलियम बंकिम ने इस प्रथा को एक अधिनियम में समाप्त किया। हस्तक्षेपनीय व दंडनीय अपराध घोषित किए जाने पर इस पर बड़ी कानूनी रोक लगी। फिर १८५६ के विधवा पुनर्विवाह बिल के पास हो जाने पर सामाजिक रोक लगाने में भी सहायता मिली। तब भी यह विस्तृत बदलाव नहीं हुई लेकिन धीरे धीरे शैक्षणिक जागृति और सुधार आन्दोलन द्वारा अंत लगभग समाप्त प्रायः है। फिर भी संस्कारों की गहरी जड़ें लिए सामाजिक मन पूरी तरह नहीं बदला जा सकता। इसीलिए पुलिस की नजर बचा कर छिटपुट घटनाएं बची बची घट ही जाती हैं क्योंकि सती मंदिर और उनकी पूजा परंपरा से जुड़ी भावना अभी भी इसे श्रद्धालु माता में जीवित रक्खे हुए हैं। दाह स्थलों पर सती-मेले उसी प्रकार भरते रहते हैं। पर शहर १८८० में कई स्थानों पर सती होने की घटनाएं पुनः प्रकाश में आई हैं और नये मंदिर भी बन रहे हैं। बीसवीं सदी के नौवें दशक में प्रवेश के समय यह बात अजीब लग सकती है। पर गांधी में अन्य कई रूपा में भी नव सामंतवाद के सिर उठाने के उदाहरण देखते हुए यह आत्मा का चलवती होती है कि वही मध्यकालीन इतिहास को दुहराने और नारी के प्रगति पथ पर बढते पैरों को फिर पीछे लौटाने की शुरुआत तो नहीं हो रही ?

दिसंबर, १९८० में राजधानी दिल्ली में चार शताब्दी पूर्व झुझुनू की राणी सती के मंदिर की प्रतिष्ठापना पर उठा विरोध इस आशंका के फल उठाने की ही प्रतिक्रिया है। एक ओर एक सामाजिक ऋद्धि को गौरवाचित करने के प्रयत्न का विभिन्न महिला संस्थाओं द्वारा विरोध, दूसरी ओर धार्मिक मामला में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध। इसे लेकर सती मंदिर कांड ने तूल पकड़ा। संस्थाओं द्वारा सम्मिलित विरोधी प्रदर्शनों और प्रधान-मंत्री को शापन दिए जाने पर मंदिर निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया गया। लेकिन मूल प्रश्न लौटकर वहां आता है कि आज इस युग में ये लौट की प्रवृत्तियां क्यों फिर उठा रही हैं ? क्या फिर से बढ़ती हुई नारी अनुरक्षा के कारण ही तो नहीं ?

के साथ कर दिया जाता था।

उन दिना दक्षिण के चोल राजाआ का व्यापार विदेशो तक फैला हुआ था। हो सकता है तजौर और मीनाक्षी के मदिरा में देवदासियों के लिए बंसी कोठरिया बनाने की प्रेरणा सिक्कदरिया से ही ली गई हो ? भारत की देवदासी प्रथा पर सिक्कदरिया की इस प्रथा का कितना प्रभाव पड़ा, यह एक अलग शोध का विषय है।

पुतगालिया का उपनिवेश गाआ भी देवदासी प्रथा से अछूता नहीं है। गोआ के मगेंग मदिरा में आज भी एक देवदासी रहती है। तमिलनाडू में तजौर, काचीपुरम, चिदम्बरम, मदुरै, मीनाक्षी जादि सक्का भव्य मदिरों में इस प्रथा को प्रश्रय मिला। केरल, आंध्र, मैसूर के मदिरों में भी। मीनाक्षी मदिरा में भी तजौर के वृहदेश्वर मदिरा की तरह देवदासियों की कोठरियों का सद्म अभिलेख में मिलता है।

विदेशों में तो देवदासिया बहुत पहले से ही भोग विलास का साधन बन चुकी थी। धर्म प्रधान प्राचीन भारत की दृढ़ नतकी प्रथा में किसी अनैतिकता को प्रवेश नहीं मिल पाया था। लेकिन मध्यकाल में अयक्षेत्रा में आए सांस्कृतिक ह्रास के साथ ही यहाँ भी राजाआ, सामन्तो और पुजारियों ने मिलकर इस प्रथा में व्यभिचार का बीज बोया। देव-नतकिया देवदामिया बनी और फिर 'देवदासी' शब्द 'वेश्या' का पर्याय बन गया।

इस तरह देवदासी प्रथा हमारा यहाँ कब शुरू हुई, पश्चिमोत्तर भारत से मिटकर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में कैसे सिमटी, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। केवल इतना कहा जा सकता है कि यह प्रथा हमारे यहाँ शताब्दियों तक अस्तित्व में रही है। भविष्य पुराण में सात तरह की देवदासियों का जिक्र है। मध्ययुग में तो यह प्रथा इतनी बढ़ी कि कुछ जातियों में घर की एक लड़की देवी देवता को अर्पित की जाने लगी। धर्म व ईश्वर के नाम पर बचपन से ही लड़कियों को वेश्या वर्ग में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता था। आज भी सीमित रूप में यह प्रथा विद्यमान है। उड़ीसा में 'इन्ह महारिस' और गोआ में 'भावीण' नाम दिया गया था।

कानूनी प्रतिबंध इस कुप्रथा का अंत करने का पहला प्रयास मैसूर नरेश ने किया। जाच के लिए बनाई गई शास्त्रीय पद्धति की एक कमटी ने निष्कर्ष दिया कि 'हिंदू शास्त्र में इस प्रथा का कोई आधार नहीं है। तब मैसूर सरकार ने १६१० में इस पर कानूनी रोक लगा दी। श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी व प्रपत्ति सं १६२२ में मद्रास में देवदासी प्रथा उन्मूलन बिल पास हो गया। १६२४ में बाबा साहिब जम्पेडरन भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। १६३० में गोआ की पुतगाली सरकार ने, १६३२ में केरल, उत्तरप्रदेश और राज्या तथा कुछ रियासतों में भी देवदासी प्रथा निरोधक कानून बनाए गए। चम्पई सरकार ने भी देवदासी संरक्षण कानून पास किया। अमृतलाल नागर व उपयास गुहाग के नूपुर में देवदासियों की पीड़ा को ही अभिव्यक्ति दी गई है।

इनकी आधुनिक व्याख्या-कथा इन सब बातों का प्रभाव व कानूनबंदी होने पर भी विगत ५० सालों में, एक अपवाद छोड़कर दृढ़ दलाता पर कोई मुकदमा नहीं चला। और फिर सामाजिक जागृति से यह प्रथा अब मर चुकी है। लेकिन कानून दृढ़ पूरी तरह उद्वारन में असफल रहा है। महारामा पुन प्रतिष्ठा, लीग ऑफ सोशल

जस्टिस' और 'देवदासी मुक्तिवाहिनी' के प्रयत्नों से सन् १९७५ और १९८० में महाराष्ट्र में देवदासियों ने दो सम्मेलन हुए, जिनमें पीड़ित मातृवत्ता के दस दर्दनाक पंगों के लोगों का ध्यान सीता।

सम्मेलन में शामिल अनेक देवदासियों ने अपनी कथा कथा सुनाई। उन्होंने रोकर बताया कि माता पिता द्वारा अपनी किसी कामकाज की वृत्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी पत्नीसहित बच्चियों को देवदासी बना दिया जाता है। उन्हें इस तरह देवी देवता के नाम पर अर्पित कर देवदास्यता की ओर धोखा भाज के युग में सरासर ज्यादाती है। आज भी प्रति वर्ष पाँच से दस हजार से अधिक देवी के नाम पर छोड़ी जाती हैं जो अधिकतर माहुर मांग मातंग आदि दलित व पिछड़े वर्गों की होती हैं। केवल दक्षिण महाराष्ट्र के मंदिरों में ही नहीं बल्कि सारा देवदासियों होने का अनुमान लगाया जाता है। मनत के रूप में कभी कोई सड़क भी देवता के अर्पित दिया जाता है, पर उसे बदले में माय देवर मुक्त करा लिया जाता है। लेकिन राजकी को मुक्त कराने के लिए ऐसा कोई विधान नहीं रखा गया है। कुछ देवदासियों को हिंसा भेगावर ले जाते हैं और अपना धर्म में लगा लेते हैं। कुछ 'गामांग' करने के लिए कुछ प्रतीतिभाती है। लेकिन इस यजमान प्रथा को भी उन्होंने दायर बताया। ये तथ्यांकित प्रति उनसे धंधा कराते हैं। सारा पैट का धंधा है। बुढ़ापे में हथ रोगी और अराह्य बगल गांव में लौट जाना पड़ता है, ययजमान हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, न काम किया जान के बाद कोई सहायता ही करता है। सड़कियाँ को देवदासी बना। पर कभी रोक लगनी चाहिए। हम इस तरह से बाहर रिवाल हमारे पुनर्वास की समस्या समझारी या सस्थागत स्तर पर हल की जाती चाहिए।' ऐसी मांग कुछ देवदासी नेमियों ने प्रस्तुत की। इधर कुछ गिराफे द्वारा उनके साथी देशों में निर्वासित की रिपोर्ट भी मिली है।

इस तरह का सम्मेलन में गुहार लगाकर अनेक देवदासियों ने आधुनिक समाज को क्षमझोरा। पत्रों में चित्र, विवरण और तथ्य प्रकाशित हुए। लेकिन सम्मेलन समाप्ति पर उनमें शामिल होने के लिए आई देवदासियों जयपीतल की देव प्रसिद्धाओं शिर पर रंग अपने उसी अपित जीवों की जोर लौट रही थी, सा दक्षता को तय रहा था, अभी भी यह प्रथा जल्दी जान वाली नहीं है, जबकि हम समूल नष्ट करना की आवश्यकता है।

इधर राजुराहों के मंदिर प्राणन में मध्यप्रदेश बला परिपक्ष द्वारा जिस प्रकार श्रेष्ठ नतकिया का आमदित व नृत्य महोत्सव आयोजित किए गए हैं, वगैरह परंपरा में भी एक विवाह मंडा किया है, जिस का सरक्षण का नाम पर दारपीय नृत्य का मंदिरों में जोड़न की पुरानी परंपरा का पुनर्जीवित कराना प्रयत्न में रूप में ध्यान आलाचना की गई है। इसीलिए दक्षिणी प्रथा का नृत्य के साथ प्राचीन दक्षिण की प्रथा को आधुनिक रूप देकर विरल रूप में जाना का प्रयत्न किया जाता था, अगला नृत्य का सामाजिक सामुदायिक मंत्रा का विचार ही रहता था। इसलिए कि आम भयकर आज पुन उभरती मंती घटनाओं की तरह नव नविकियाँ फिर न नविकियाँ न बना दी जाए। और सती मंत्रों की पुनर्जागरण का प्रयत्न का साथ में प्रथा का पुनर्जीवित करने का प्रयत्न भी प्रारंभ हो रहा है। यह आगवा दगावट का प्रयास हमारे समाज

पूरी तरह विलीन नहीं हुई हैं, कानूनी भय से मिट कर घम-भीरु भारतीय मन की सस्कारिता में कहीं गहरे दबी हुई हैं और खुदाई के प्रयत्नों से बाहर आ सकती हैं। सामाजिक असुरक्षा की नई उभरती स्थितियाँ में सामंती सोच से जुड़ी ऐसी सभी सभावनाओं की आशका निर्मूल नहीं है।

वधू-मूल्य और वर-मूल्य प्रथा

वधू की कीमत चुकान का रिवाज जन जातियाँ में और गैर जन जाति के निम्न व निम्न मध्य वर्गों में ही अधिकतर पाया जाता है। यह अदायगी स्त्री पर अधिकार प्राप्त करने के बदले में इसलिए की जाती है कि उन समुदायों में लड़कियाँ उत्पादक बर्ग हैं, परिवार पर भार नहीं। घर के एक उत्पादक कामकर्ता के चले जाने की क्षति प्रति इसका सैद्धांतिक पक्ष है।

इस प्रथा में पत्नी के पक्ष में एक अच्छी बात यह थी कि पति द्वारा दुर्व्यवहार करने पर हर्जाना देकर पत्नी उसे छोड़ सकती थी। फिर भी इस प्रथा का दुरुपयोग किया गया। पति द्वारा दूसरे पुरुष से हर्जाना लेकर स्त्री उसे सौंपी जाने लगी, तो इस तरह एक स्त्री कई बार खरीदे बेचे जाने की वस्तु बन गई। हिमाचल प्रदेश में 'रीत' और मध्यप्रदेश में 'तरा' जैसी प्रथाएँ इसी का कुपरिणाम थी। इन कुप्रथाओं के विरुद्ध धर्म काफ़ी रोष जागत हुआ और अब ये समाप्त प्रायः हैं।

वधू मूल्य प्रथा के कुछ अर्थ कुपरिणाम भी सामने आए। चूँकि वधू मूल्य देकर पत्नी खरीदी जाती है तो पति उसका आदर भी नहीं करता, उसके साथ खरीदी दासी जैसा व्यवहार करता है। यही कारण है कि निम्न वर्गों में लगभग सभी पत्नियाँ परिवार की कमाऊ सदस्य होने पर भी पति के हाथों पिटती रहती हैं। गरीब समुदायों में वधू मूल्य प्रथा उनकी ऋणग्रस्तता का कारण भी बनी। तो इस वजह से भी पत्नी को दुर्व्यवहार मिला। यही नहीं, महाजनो को पैसा चुकाने में असमर्थ हो ऋण मुक्ति के एवज में पत्नियों को उनके पास भेजा जाने लगा और यह प्रथा स्त्रियों के यौन शोषण का एक माध्यम बन गई।

जाज भी गहरी पिछड़ी वस्तियाँ, ग्रामों और अचला में महाजनो और ठेकेदारों के ऋण से ग्रस्त खदान व मिलों में मजदूरों से तिहर मजदूरा और अन्य दलित वर्गों में स्त्रियों का इस रूप में यौन शोषण आम बात है। फिर दलित वर्गों के सिर उठाने पर उन पर कई तरह से जुम्ला डाला जाता है जिनमें व्यक्तिगत और सामूहिक बलात्कार की दुर्दांत वारदातें भी शामिल हैं। दहेज की कुप्रथा के क्लृप्त रूप में भी देना जाना चाहिए।

वर-मूल्य या दहेज प्रथा वर मूल्य प्रथा अधिकतर उच्च व मध्यवर्गों में ही प्रचलित रही है। पर वधू मूल्य प्रथा की उपराक्त वर्णित परिणति देखकर मध्य वर्गों के सम-बल आन के लिए निम्न वर्ग भी अब वधू मूल्य प्रथा का छोड़कर मध्य और उच्च वर्गों की तरह वर मूल्य प्रथा को अपना लगे हैं। इसे वे अपनी प्रतिष्ठा की बात मानते हैं।

वर मूल्य प्रथा या दहेज प्रथा के विभिन्न प्रदर्शनों में विभिन्न रूप दर्शन को मिले हैं। गदातिक रूप में इसकी परिभाषा गलत नहीं थी। वधू के पिता या उसके निकट

सबधी अपनी लडकी से प्रेम के कारण स्वेच्छा से उसे विवाह के समय कुछ द्रव्य उपहार में देते थे, वर पक्ष के दबाव में या अनिच्छा से नहीं। यह हमारा शास्त्रीय विधान भी था। हिन्दू विवाह की आठ रीतियाँ में से 'ब्राह्म विवाह' ही सामान्य उच्च वर्गों में प्रचलित हुआ। उसमें कन्या पक्ष वालों द्वारा जामाता को विवाह के अवसर पर कुछ द्रव्य दिए जाने का प्रावधान है। धनाढ्य लोगों में इस प्रावधान के अतगत बढ-चढकर लेना देना शुरू हो गया। आय संस्कृति में पितृसत्तात्मक परिवार होने से सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र ही होता था तो लडकी का हिस्सा आगे चलकर दहेज मान लिया गया।

लेकिन देवदासी प्रथा की तरह दहेज की कुरीति भी विदेशी देन है। पश्चिमेशियाई आक्रमणों के बाद फारसी शब्द 'जहेज' ने कब हमारे शास्त्रीय विधान के प्रेमपूर्ण विवाहोपहार (जो केवल ४० ५० वर्ष पूर्व तक हमारे गाँव में सवा रुपया व गुड की ढेली जैसे प्रतीक रूप में भी स्वीकार रहा है) के बदले सौदेबाजी या वर मूल्य के 'दहेज' का रूप ले लिया, इस बात को उन आतंककारी स्थितियों में स्पष्ट खोज पाना संभव नहीं है। इसे केवल उन प्रभावों में लडकी की सुरक्षा की दृष्टि से उसे शीघ्र योग्य वर खोजकर ब्याह देने की चिंता या बाल विवाह और सती प्रथा, जौहर प्रथा जसी रीतियों के साथ जोड़कर ही देखा जा सकता है।

मध्यकाल में लडके की कुलीनता और वीरता के आधार पर जब उसे अपन जामाता के रूप में प्राप्त करने की होड़ चली तो यह वर मूल्य दुगुण बन गया। लडकी कम आयु की होने के कारण इसका विरोध करने में असमर्थ थी और माता-पिता पर पूरी तरह आश्रित होने के कारण उनकी इच्छा के आगे आसानी से झुक जाती थी। इस तरह यह प्रथा पहले मध्यकाल में वीर राजपूत दामाद प्राप्त करने की हाड में राजपूताना में पनपी। फिर जाति-प्रथा के प्रभाव में आभिजात्य कुल के लडकों की सीमित संख्या के कारण बगाल में 'कुलीन प्रथा' की विकृति के रूप में सामने आई। अनुलोम विवाह और अतर्जातीय विवाह का लाप होने के कारण अपनी जाति में ही योग्य वर खोजने की बढती प्रवृत्ति ने फिर इस सभी जगह पहुँचा दिया।

आधुनिक रूप आज दहेज के बारे में विचित्र प्रादेशिक विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। कहीं इस वधू को दिया जान वाला वह उपहार कहत है जो पहले ही तय कर लिया जाता है पर जिस उसकी संपत्ति नहीं माना जाता। कहीं इस वर को विवाह से पूर्व और वर वधू का विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार कहा जाता है। कहीं इस लडकी के समुदाय वालों को दिया जाने वाला उपहार ही मानते हैं जिस पर लडकी का कोई हक नहीं समझा जाता। इस तरह थोड़े थोड़े रिवाज भेद के साथ यह प्रथा भारत में लगभग सभी उच्च मध्य व निम्न मध्य वर्गों में मिलती है। मुस्लिम समुदाय में 'मेहर' के रूप में पति की ओर से स्त्री धन की परंपरा के बावजूद दहेज की भी स्वीकृति है।

उत्तराधिकार के नये कानून पिता की सम्पत्ति में लडकी का बराबर हक मान लिए जाने के बावजूद कुछ लोग इसे आज भी वधू के मायके में मिली पिता की मृत्यु पूर्व विरासत मानत हैं, तो कुछ आपात स्थिति में लडकी के लिए एक प्रकार का बीमा समझत हैं। लेकिन आजकल अधिकतर दहेज की मायता वर-वधू को अपना नया घर बसान के लिए

दिय जाने वाले सामान के रूप में ही है।

परस्पर विरोधी तक जो भी हो, यह एक वास्तविकता है कि लड़की के लिए उपयुक्त वर खोजने में दहेज को आज एक आवश्यक साधन माना जाने लगा है, ताकि उसके सहारे वह समुराल में इज्जत मान से जी सके और अपने समाज में प्रचलित जीवन स्तर का निर्वाह कर सके। इसी स्तर के अनुसार दहेज लेने देने में धन की मात्रा कुछ सैकड़ों से लेकर लाखों रुपये तक और कम अधिक वस्त्रों आभूषणों से लेकर सस्ते महंगे फरनीचर, रफ्रिजरेटर, स्कूटर कार, एयर कंडीशनर तक होती है। ऊँची स्थिति में अधिकतर बच्चों की सरया सीमित होती है और धन की मात्रा अधिक, तो उनके इस तर्क में भी जान है कि 'हम अपने बच्चा को नहीं देंगे तो धन कमाते जुदाते किसलिए हैं?' 'उच्चशिक्षित महिलाओं की इस विषय पर हुई गोष्ठियों में भी मुझे दहेज के पक्ष में अनेक तर्क सुनने को मिले। जैसे 'दहेज खत्म करके' 'स्त्री धन' खत्म किया जा रहा है तो इसमें स्त्रियों का ही नुकसान है। यदि उत्तराधिकारी कानून में पिता की जायदाद में लड़की का बराबर हक उस भाइयों द्वारा नहीं दिया जा रहा, मांगन पर भाई भाई के बीच वाले झगड़े अब भाई बहन और जीजा साले व बीच भी शुरू हो गए हैं और गाँव में जमीन के छोटे टुकड़ा में बंटा जान का सतरा है आदि व्यावहारिक तर्क देकर लड़की को उसके हक से वंचित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में दहेज बढ़ करवाना क्या लड़की के हित में जा सकेगा?' 'विवाह के बाद युवक-युवती का नया घर दहेज के सामान से ही तो बनता है। यह बढ़ होगा तो क्या वे लोग सारा सामान स्वयं खरीदकर अपना नया घर जमा सकेंगे? यदि नहीं तो क्या वह इसी कारण समुराल पर देर तक आश्रित नहीं रहेंगे या हर स्थिति में उनके साथ ही रहने के लिए बाध्य नहीं होंगे? और तब क्या उसका शोषण और अधिक नहीं होगा? उसके साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में और वृद्धि नहीं होगी आदि? यह तर्क भी अपने आप में कम बजती नहीं हैं। फिर लोगों की आर्थिक स्थिति की इतनी भारी विपत्ति को कम किए बिना क्या इसकी सीमा निश्चित करना संभव है? है तो किस आधार पर?

यदि सीमा न बाँधें तो जो लोग अधिक खर्च नहीं कर सकते उनकी लड़कियों की शादी कम होगी? कानून सीमाबन्दी का हो या दहेजबन्दी का, प्रभावशाली व्यक्ति उसमें से अपनी राह निकाल ही लेते हैं। मुश्किल तो गरीबों के लिए होती है जिन्हें अधिक क्या थोड़ा जुमान में भी कजदार होना पड़ता है। कई बार घरदार भी बँचा पड़ता है। अनेक माता पिता तो लड़की की शादी के बाद बर्बाद ही हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में तो वे दहेज का दस बारातियों को खाना बिलाने लायक भी नहीं होते। दूसरी ओर दहेज में हजारों का व्यय अब लाखों में पहुँचने लगा है। देखा-देखी सभी इस लालच में फँस जाते हैं कि लड़की वही से लें जहाँ से उनकी अपेक्षा पूरी हो। इसी अपेक्षा से प्रायः लड़के की शादी लड़की से पहले कर दी जाती है कि बहू का दहेज उसकी ननद की शादी में लिया जा सके। लड़का आइ० ए० एम०, इंजीनियर या डॉक्टर है अथवा विद्वान-सभा में है तो एक लाख के दहेज के साथ बार व अथ महंगे सामानों की आशा भी लगाई जान लगी है।

ऐसे कुछ अविनाहित युवको म वातचीत करने पर उनके उत्तर थे— दहेज नहीं लेंगे तो 'स्टेटस मेटेन' कैसे करेंगे ? 'वेतन की वकत से तो हम बार, स्कूटर खरीदने स रहे, ससुर नहीं लेगा तो क्या बसो पर चलेंगे ? ' पढाई मे जो इतना कर्ज मा-याप ने निग हो गया है इम क्या अपनी जग म देंगे ? अनेक माता पिता ने भी इसी तरह की मजबूरिया बतलाई— बटी के ब्याह की निता बटे के पढाई के लिए उठाए गए कज की जदायगी इसका निर्धारण कैसे होगा ? 'जब लडकी के दहेज मे इतना खच किया है तो अब लें क्यों नहीं ? ' 'भई, देना तो अपनी लडकी के लिए ही है । उसके मुख के लिए, ससुराल मे उसकी इज्जत के लिए ही तो देना है ! फिर जब दे सकते हैं तो क्यों न दें ? आखिर वच्चो के लिए ही तो सब कुछ है पहले दें या पीछे । ' 'अजी छोड़िए, ये सब बातें आपके अखबार वाला के लिए है दहेज बंद नहीं होगा ।'

स्वय लडकिया स बात चलाने पर भी आपको सभी तरह के उत्तर मिलेंगे । कुछ लडकिया सीधे-सीधे कहेगी, क्या न लें क्या हम अपना घर ाही बनाना है । ' पापा खच कर सकते है तो क्यों न करें हा, अपनी हैसियत से बाहर खच करने के पक्ष म मैं नहीं हू । ' मैं तो नौकरी ही अपना दहेज जुटाने के लिए कर रही हू । विवाह के बाद नौकरी करन का मेरा कोई इरादा नहीं है । ' अधिकांश लडकियो का इस मामले म चुप लगा जाना भी उसकी मोन सहमति ही समझना चाहिए क्योंकि लेना किस बुरा लगता है ? फिर जिस लेने के साथ ससुर गृह मे सिर ऊचा उठाकर चलने की बात जुडी हो उमे बुरा कैसे कहा जा सकता है ? इसीलिए बहुत सी लडकिया ऊपर से प्रगतिशील दिखते हुए भी वकत पर अपना लाला या स्वाय छोड नहीं पाती । कुछ ही युवतिया साहस दिखाकर दहेज का विरोध करती हैं या इस विरोध मे शादी से इन्कार करती है । युवको का भी यह हाल है । माता पिता की मर्जी स शादी करें या नहीं दहेज के मसले पर माता पिता की मर्जी बीच म लाकर वे स्वय अपनी जिम्मेदारी स कतरा कर निकल जात है । अनेक युवक युवतिया को कालेज की गोण्डियो म दहेज विरोधी तेज तर्रार भाषण देने और दहेज न लेने सबधी प्रतिज्ञा-पत्रो पर हस्ताक्षर करने के बावजूद समय पर दहेज लेते देखा गया है ।

आखिर क्यों ? दहेज के पक्ष म वातावरण विपक्ष से अधिक मजबूत क्या है ? वर्षों से विरोधी आवाजें उठने, कानून बनाने व अब कानून को बड़ा बनाने की माग उठाने के बावजूद दहेज के लेने-देने मे बढि क्यों हो रही है ? महिलाओ की स्थिति की जाच करने वाली राष्ट्रीय कमेटी की रिपोर्ट क अनुसार, न केवल यह वृद्धि ही हो रही है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रा के ऐसे समुदायो म भी, जहा पहले दहेज प्रथा नहीं थी, वहा भी यह प्रथा आरभ हो गई है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सचिव श्रीमती सरला गोपालन ने बताया कि दक्षिण भारत मे भी इस प्रथा न पिछले एक दशक से जोर पकड लिया है ।

दहेज के नये मुखौटे आण दिन पत्रो म इसी कारण बहुओ क आत्महत्या करने, जलने या जला दिए जाने के समाचारा के बावजूद समाज का यह कलक धुल नहीं सका बल्कि नौकरी वाली लडकी चाहिए लडकी के सबधी विदेश मे है तो उस प्राथमिकता समाज के प्रभावशाली व्यक्तियो के सम्पर्क को तरजीह ससुर द्वारा भावी दामाद को

अच्छी नौकरी दिलाने, उच्चशिक्षा के लिए विदेश भेजन आदि की क्षमता देखना लड़की के नाम संपत्ति या उसके विवाह पूर्व नौकरी से कमाए धन पर निगाह रखना आदि नये-नये मुखौटे लगाकर दहेज नये-नये रूपों में सामने आ रहा है। दहेज को 'गिफ्ट चक' के रूप में स्वीकार करना व 'गिफ्ट टैक्स' देकर कानून से बच जाना ऐसा ही एक नया रूप है।

दहेज के नये मुखौटे का एक उदाहरण है यह मुकद्दमा—सन् १९७४ में दिल्ली के अतिरिक्त सेशस जज जगदीशचन्द्र न मुकद्दमे का निणय वादी पक्ष (पुरुष) के हक में देत हुए कहा, 'शादी के बाद प्रार्थी, जो कि प्रतिवादी का पति है, 'यायोचित रूप से यह माग कर सकता है कि प्रतिवादी अपनी शादी के पूर्व की आय, जो कि उसके पिता की संपत्ति खरीदने में खर्च हुई है को उसके हवाले करे। यह राशि चालीस हजार थी। 'मदरलड' में छपे विवरण अनुसार, माननीय जज ने प्रतिवादी (स्त्री) के अधिवक्ता से पूछा, 'मान लीजिए कि एक पुरुष ने विवाह के पहले कमाया अपना धन अपने माता पिता को दे दिया और शादी के बाद उसकी पत्नी इस आय का हिसाब बिताव तम करने की माग करे तो क्या यह निंदयता होगी ?'

उपरोक्त निणय के बाद जब प्रतिवादी पत्नी ने वादी पति की इस माग की भारी धनराशि देने की परवाह नहीं की तो पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा हुए और वे अलग रहने लग। पत्नी ने निंदयता का आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि उसका पति रात को देर से नशे की हालत में लौटकर उसे मारता पीटता था और जान लेन की धमकी देता था। जिसे अविश्वसनीय मानकर 'यायाधीश' ने स्वीकार नहीं किया। यदि यह आरोप पूरी तरह सच न हो तो भी तग करना, डुब्युनहार करना और शादी से पूर्व कमाई की माग कर उस मानसिक कष्ट पहचाना क्या निंदयता नहीं है ?

भारतीय विधि संस्थान की एक विशेषण के अनुसार ऐसी कोई कानूनी मायता नहीं है जिसके अंतर्गत किसी स्त्री की शादी से पहले की जाय पर उसका पति का हक बनता हो। यदि इस मत को मान लिया जाता है तो अनेक कानूनी पचीदमिया उठ खड़ी होगी और मुकद्दमेबाजी के नये सिलसिले शुरू हो जाएंगे। इसे स्वीकार करने पर सविधान की समानता सबधी मायता अयहीन हो जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की प्रथा पुनर्स्थापित होती है। यह प्रवृत्ति लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में कम सुविधाएं देने की पूर्वप्रवृत्ति को जारी रखने में सहायक होगी। यदि लड़की की शादी से पूर्व की आय पर भी पति का अधिकार होगा तो मा ग्राप उसे उच्च शिक्षण प्रशिक्षण दिलाने पर मजबूर करने में आनाकानी करेंगे जैसा कि अभी भी अनेक माता पिता इसीलिए लड़की को उच्च शिक्षा नहीं देता पाते कि वे उच्च शिक्षा और दहेज के दोहरे खर्च नहीं उठा सकते। इसके अलावा, लड़के वाले शांति तम करते समय दहेज के साथ या दहेज के बदले लड़कियाँ की अपनी आय का आधार भी रोजने लगेंगे। तब दहेजबंदी के बाद भी क्या यह अप्रत्यक्ष दहेज नहीं होगा ? अभी भी वह नयी किस्म का दहेज चल ही पड़ा है कि कमाऊ लड़की की शादी मुदरता के अभाव में भी आसानी में हो जाती है।

कानून व कानून का सन्तोषन उद्योग के सारे विद्वेषण के बाद कहा जा सकता

है कि कानून में बड़ाई लाने के वावजूद दहेज पूरी तरह बंद नहीं होगा। किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। पुररूपरक इस व्यवस्था का समाप्त करने के लिए १९६१ में 'दहेज प्रथा निषेध अधिनियम' स्वीकृत किया गया था। इसकी धारा ३ में यह प्रावधान है, 'यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद दहेज लेता या देता है या 'दहेज लेने देने के लिए किसी को प्रोत्साहित करता है तो उसे छ मास की कैद या पांच हजार रुपया जुमाना या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है। धारा २ के अंतर्गत, 'दहेज का अर्थ कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा पत्र देने लेने के लिए सहमत होना भी है जिसे विवाह के एक पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह ठहराने के लिए आवश्यक माना जाए।'।

लेकिन यह अधिनियम अपने उद्देश्य में बुरी तरह असफल सिद्ध हुआ है। इसके दो मुख्य कारण हैं—एक, दहेज के विरोध में या दहेजबंदी के पक्ष में सामाजिक चेतना व व्यापक जनसमर्थन का अभाव। दूसरे, दहेज मवधी अपराध को इस कानून में 'सज्जेय' न बनाया जाना, यानी बिना लिखित शिकायत के पुलिस या कचहरी अपनी ओर से सीधे कायवाही नहीं कर सकती। इसीलिए सन १९७५ के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने वाली राष्ट्रीय कमिटी ने सुझाया था १ इस अपराध को सज्जेय बना दिया जाए। २ सामाजिक कानूनों का प्रवर्तन एक अलग प्रशासन को सौंपा जाए, जिसके कार्य संचालन में सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय के प्रबुद्ध व्यक्तियों का हाथ हो ३ अधिनियम में तीन उपबन्ध शामिल किए जाए—एक, वर अथवा उसके माता पिता को दी जाने वाली भेंट पांच सौ रुपये से अधिक की न हो और जिनका उपयोग वर के अपने आर्थिक दायित्वों को कम करने वाला हो, ऐसी भेंटों का आदान प्रदान निषिद्ध किया जाए। दो, इस प्रथा को कायम रखने और प्रोत्साहित करने में सहायक दहेज के प्रदर्शन को दंडनीय ठहराया जाये। तीन, सरकारी कर्मचारी आचरण महिता में यह विवाह के संबंध में लागू नियम दहेज लेने पर भी लागू हों। बंधू को दी जाने वाली भेंटों की उच्चतम सीमा निर्धारित कर देना एक दीर्घकालीन लक्ष्य मानकर इस संशोधित अधिनियम के प्रभावों का पांच वर्ष बाद फिर मूल्यांकन किया जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती श्यामला पट्टू ने प्रस्तावित मसौदों पर 'साप्ताहिक हि दुस्तान' में अपनी राय प्रकट करते हुए कहा था 'लोगों के ह्यालात धीरे धीरे बदलते ही हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा दूसरी ग़ादी की पात्र-दी मग करने पर उनकी नौकरी पर आच आती है तो इस कानून संपत्ति की अनिच्छता अब आदमी को दया नहीं, औरत का हक माना जाने लगा है। इसी तरह दहेज पर भी यह सहिता लागू होने पर इसका असर पड़ेगा। दस पंद्रह साल समाज की प्रवृत्ति को बदलने में लगेंगे, पर दहेज सतम जरूर होगा लेकिन मेरे विचार में, यह प्रथा इस रूप में न रहे किसी न किसी रूप में दूर तक जारी रहेगी। सन १९५६ के हिंदू उत्तराधिकार कानून की धाराओं को यदि ठीक से लागू न करवाया जा सके, दहेज को प्रभावित करने वाले 'वर मुक्त उपहार उत्तराधिकार आदि कानूनों में अपेक्षित संशोधन न किया गया पिता व वसोहत न करने या भाई रहना के बीच झगडा मचाने के लिए मेती की जमीन या गहरी जायजाद में सड़की

को बराबर का हिस्सा न दिलाया जा सके तो 'दहेज' की मन्त्रिणा ने 'स्त्री धन' पर आच जा सकती है।

स्त्री धन का महत्व नहीं रहा, क्योंकि जलजलिया का पिता की गति म मे बराबर का हक मिल रहा है — यह कहना वास्तविक स्थिति का आध मूना है। कुछ अपवादों को छोड़ या तो लडकियाँ हिस्सा मांगती ही नहीं, या मांग पर भी उह दिया नहीं जाता। हमारी लडाई का उद्देश्य दहेजबंदी होना चाहिए 'स्त्री धन की समाप्ति नहीं। लडकियाँ का हक जायदाद म स दिलवान सवधी कानून का सामाजिक स्वीकृति दिलाई जाए या शादी के समय लडकी को मिलने वाले उपहारों की व्यवहारिक सीमा-बंदी के बजाए इन उपहारों का या दहेज का प्रदर्शन रोका जाए। लडकियाँ को अधिक से अधिक सरस म आत्मनिर्भर बनाने के लिए उह शिक्षित प्रशिक्षित करने व उनके लिए रोजगार के अवसरों म बढ़ोतरी करने का भी प्रयत्न किया जाए। तब भी एक वांछित सख्या म मन्त्रिणा के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने म समय लगगा। दहेज का विकल्प या तो नौकरी अथवा स्वयं का रोजगार हो सकता है या पिता की जायदाद में से बराबरी का हक जो केवल कानून म नहीं, वास्तविक रूप म उहें मिलना चाहिए। ये दोनों विकल्प लाए बिना और प्रेम विवाहों की आम सामाजिक स्वीकृति के बिना दहेज बढ़ होना संभव नहीं।

वर्तमान उपभोक्ता समाज म पैस का मूल्य जून स अतः तो दसम और विवृ-
तिया आ रही है। पहले तो सीधे सीधे व्यापारिक ढंग के भाव ताव व लेन देन पर ही आपत्ति थी। अब कानून से बचने के लिए मांगा गया दहेज का कीमती सामान पहले ही लडके वाला के घर पहुंच जाता है। इसके बाद यदि किसी कारण शादी न हो पाय या बदनीयती से कुछ लालची लडके वाले सामान लेकर भी शादी में मुकर जाए तो लडकी वाले कानूनी रूप से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि दहेज मांगना ही नहीं देना भी अपराध है। फिर आजकल बदले मूल्यों में जब लडकी के गुणा या खानदानी प्रतिष्ठा के ऊपर लडकी के सौंदर्य डिग्री या नौकरी और उसके पिता के धन पर निगाह रखी जाती है नवधनिक लोग अपनी असु-दर, अयोग्य लडकी को खपान के लिए अधिक स अधिक मूल्य देकर अच्छे घर खरीदने की होड़ में लग जाते हैं। दिखावे या आडंबर की बढ़ती प्रवृत्ति से दहेज कम अधिक लाने पर देवरानियाँ जिठानियाँ के बीच की पुरानी होड़ भी अब नई सामाजिक मानसिक विवृतियों और विघटन को जन्म दे रही है। दहेज की मांगा को छोड़ दें तो भी दिखावे की प्रवृत्ति परिवारों में मधुर संबंधों को बटु बनाने में कोई बसर नहीं ओढ़ती और दुष्फल भोगना पड़ता है कम दहेज लाने वाली बहू को। बाहरी तानों बटुकियाँ और अपने भीतर के हीनभाव के बीच पिसने हुए वह मानसिक रूप से इतनी परेशान रहने लगती है कि कभी मानसिक या मन शारीरिक रोगी हो जाती है, तो कभी इसका अंत आत्महत्या या हत्या म होता है। लेकिन बहु-जो पतियाँ की हत्या आत्महत्या की स्थितियों के गहरे विश्लेषण सर्वेक्षण से मैंने पाया कि दहेज के नाम पर जलने जलाने की सामन जाने वाली सभी दुष्टनाओं के पीछे दहेज ही नहीं होता। अधिकतर तो पति पत्नी के बीच अहम की टकराहट, दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री की

उपस्थिति अथवा इसे ले कर चरित्र पर सदेह और दिशाहीन आजादी में निजी स्वायत्त की प्रधानता से परस्पर निभाव की स्थितियों का अभाव ही इन दुष्टताओं और बढ़ती अलगाव तलाक की घटनाओं के पीछे होता है, जिसके लिए आज का पूरा परिवेश दोषी है।

समाधान नारी पर ही निभर लेकिन दहेज के कारण इस दुःखमय जीवन की शिकार भी नारी है, शिकारी भी अधिकतर नारी ही है। मा चाहती है लड़की को अधिक से अधिक व अच्छे से अच्छा देना और सास चाहती है, बहू के पीहर से जितना अधिक खींच सके, खींचना। न लाने या कम लाने पर सास ही प्रायः बहू को ताना से छेदती है व तग रखती है, समुर नहीं। आजकल पति भी कम लालची नहीं। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस बुराई को कानून नहीं मिटा सकता। मा सास के रूप में स्त्रियाँ और दहेज पाने वाली लड़कियाँ ही मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। अर्थ क्षेत्र की तरह यहाँ भी नारी ही नारी के माँग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कानून में संशोधन के साथ इस दिशा में व्यापक सामाजिक जागृति लाने के लिए स्त्रियाँ और स्त्री संगठनों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। प्रचार माध्यमों से भी इसमें पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए।

क्रमिक सफलता लेकिन सफलता के लिए कानूनी श्रवण से नहीं कदम दर-कदम चलना होगा। दहेज के सामाजिक कारकों का अध्ययन कर उन स्थितियों में सुधार के प्रयत्न ही शान शान इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करेंगे। भारी आर्थिक विषमता से भरे इस समाज में एक करोड़पति से यह आशा करना कि वह उपहार सीमा के भीतर चलेगा, व्यर्थ है। इसलिए सवप्रथम लेन देन की प्रदर्शन प्रवृत्ति पर ही रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही महिला संस्थाओं द्वारा यह व्यापक प्रचार हो कि माता पिता द्वारा अपने बच्चा को दिए जाने वाले उपहारों को किसी भी अवसर पर देखने दिखाने पर रोक हो और उन पर सावजनिक चर्चा करने की आदत पर महिलाएँ बावू पाएँ। दयावे की प्रवृत्ति और दबे-ढबे दहेज पर चर्चा या कानाफूसी घट होने में ही पहला मोर्चा तो जीता जा सकेगा। दूसरा कदम होना चाहिए स्वयं युवक युवतियों द्वारा लिए गए सामूहिक संकल्प कि वे दहेज ले देकर शादी नहीं करेंगे। उनके द्वारा दबे रख अपनाने पर माता पिता स्वयं ही झुकेंगे। और यह होने पर बहू का दहेज बेटी को देने व उमे लेकर पटुता उत्पन्न होने की नीयत ही नहीं आएगी, क्योंकि बेटे के ब्याह में दहेज का घाटा बेटी के ब्याह में दहेज न देने के कारण पूरा हो जाएगा। माँग और प्रदर्शन ही रोकने की बात है, अर्थात् हर माँ बाप अपने बच्चों को इच्छानुसार व शक्ति भर उपहार धन जायदाद देना ही चाहेगा, फिर वह चाहे किसी भी रूप में हो और पहले हो या पीछे। इस संबंध में मिले कुछ ये सुझाव भी विचारणीय हैं—लड़की को विवाह के समय दिय गए उपहारों की अदालती स्टाम्प फॉर्म पर घोषणा हो। सभी विवाह रजिस्टर्ड हो कि विवाह में घोखाघड़ी रोकी जा सके। लड़की का पूरा हिस्सा उसे विवाह के समय ही दे दिया जाए, बाद में भाई लोग दे न दें। मूल बात यह कि अंतर केवल लड़के लड़की को दिए जाने वाले हिस्से में मिटाना है, न कि लड़की को माता पिता की देन में या 'स्त्री धन' से

वर्चित करना है।

असुदर लड़किया भी अपने सौंदर्य की कमी को अपन व्यक्तित्व के विकास अपन गुणा मे वद्धि, कला कौशल और स्वभाव की मदुता स पूरा करने की कोशिश करें तो इससे उनमे जो आत्मविश्वास व साहस आण्गा, यह इस बुराई को दूर करने म सहायक होगा। क्या उनकी सौंदर्य की कमी से माता पिता को उनके लिए भारी मूल्य चुका कर योग्य वर जुटाना पड़े? या क्यो वे स्त्री कारण अविवाहित रहें? क्या पुरुष अपनी सुव-सूरती पर तरक्की करते हैं? माना, स्त्रिया के लिए सुदरता की प्राकृतिक दन हर क्षेत्र म सुविधा प्रदान करती है। पर यह सुविधान मिली हो तो क्या उसे व्यक्तित्व की साधना मे अजित नही किया जा सकता? करके देवें, गुणा के पारगिया की भी कमी नही रहेगी।

संवर्धित बुराईयां जस विधवा विवाह निषेध के कारण वान्त विधवा आ तब से अमानुषिक व्यवहार और विधवा आ के दृष्टमय जीवन न पारपरिक धार्मिक विश्वासा के साथ मिलकर विधवा को मृत पति के साथ जवरा जला देने जैसी क्रूर 'सती प्रथा' को जन्म दिया या, उसी तरह दहेज की बुराई ने 'हर लडकी का विवाह होना ही चाहिए जैसी सामाजिक अध धारणा के साथ मिलकर बेमल विवाहा का प्रथम दिया है और दहेज के अभाव म योग्य वर की अनुपलब्धि स लडकिया व देर तक अविवाहित रह जान की विवशता को बढ़ाया है। दहेज जुटान के लिए पिता द्वारा रिश्वत लेने, लडकी द्वारा गलत रास्ते पर भटक जाने जैसी संवर्धित बुराईया भी इससे पनपती हैं।

स्वयं सक्लप लेकर किसी महत् उद्देश्य व लिए अविवाहित रहने की बात ओर है, दहेज न जुटा पाने या लडकी की नीतरी पर परिवार के आश्रित होने की मजबूरी स विवाह न होना दूसरी गत है। पहली स्थिति समाज के लिए वरदान सिद्ध होती है दूसरी घरेलू अशांति, मानसिक तनाव, अवध संघर्ष, यौनाचारो, यौन शोषण और इन मिश्रित कारणा से मानसिक विकृतियो तथा सामाजिक विकृतिया के लिए राह बनाती है।

इस तरह स्त्रियों की सुरक्षा, उनके मानसिक स्वास्थ्य और समाज के स्वास्थ्य इन तीनों दृष्टियों से दहेज की वर्तमान कुरीति का बद होना आवश्यक है। कानून को संशोधित कर बड़ा बनाने के लिए कायवाही चल रही है। कानूनी व अर्थ सहायता के लिए अनेक संस्थाएं भी सामने जा रही हैं। पर समस्या से निजात पान के लिए कानून और संस्थाओं का केवल सहारा ही लिया जा सकता है इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए व्यापक जन समर्थन चाहिए जो अभी दहेज विरोध को नहीं मिल पाया है इसी लिए कानून की रोज खुल्लमखुल्ला अवहेलना की जा रही है। सामाजिक जाग्रति के लिए स्वयं स्त्रियों का सकलप चाहिए। स्त्री संगठनों का संभावित प्रयास चाहिए। साथ ही चाहिए प्रचार माध्यमा का पूरा उपयोग व सहयोग। जन शक्ति वातावरण इसके लिए तैयार होगा। इसलिए कार्यक्रम को निस्तो म बाटकर प्रभावी ढंग से चलाने की जरूरत है। और इससे भी पहले यह तय करने की जरूरत है कि क्या इस पूरी तरह खत्म करना संभव है? नहीं तो इसे युगानुरूप आवश्यकता व अच्छाई म बदलने के लिए सब सम्मत संशोधित रूप क्या और कैसे दिया जाये, इस पर सोचा जाना चाहिए।

अधविश्वास और यौन-नैतिकता

कई बार यह अधविश्वास भी कि किसी कुमारी में सहवास के बाद यौन रोगी पुरुष का रोग दूर हो जाता है, यौन अपराधी को भोली भाली लड़कियाँ को फुसला कर उनके साथ अनतिक्रम्य स्थिति स्थापित करने या बलात्कार करने के लिए प्रेरित करता है, यद्यपि इस विश्वास में इतना ही दम है कि इस निरोग लड़कियाँ में भी रोग फैलन लगता है।

धर्म का समय में निस्सतान महिलाओं को 'नियोग प्रथा' द्वारा ऋणियों से श्रेष्ठ सतान उत्पन्न करने की अनुमति रही है। जनसंख्या-कमी के उस युग में अपनी जातीय वृद्धि के लिए पुत्र-कामना के रूप में ही नहीं, मानवता के गुणात्मक विकास की दृष्टि से भी इस प्रथा का निश्चय ही महत्व था। यह प्राचीन भारत में नारी स्वातंत्र्य की भी सूचक मानी जा सकती है। आधुनिक विज्ञान भी 'सुपरमन' की प्राप्ति के लिए क्या इस ओर सचेष्ट नहीं? एक समाचार के अनुसार, एक अमेरिकन उद्योगपति नावल पुरस्कार विजेता विद्वान पुरुषों का बीज एक बक में सुरक्षित रखने में लगा है जहाँ से साक्षात्कार द्वारा चुनी गई सुंदर स्वस्थ, प्रतिभा और अजित गुणा से सम्पन्न युवतियों को बीज दान कर उनसे श्रेष्ठ सतति पाने के प्रयोग शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ इनके सम्भावित लाभ और खतरे की विवेचना से हट कर इह प्राचीन भारत की विज्ञानसम्मत नियोग प्रथा का आधुनिक रूप कहने में सकोच नहीं होना चाहिए। क्या हमारे प्राचीन व्यवस्थाकारों ने इसी आधार पर कलियुग के बाद फिर सतयुग लाने की कल्पना नहीं की होगी?

पर सत्कार रूप में पेंडी इस प्रथा ने आगे चलकर बदली स्थितियाँ में उद्देश्य से भटक कर अधविश्वास का रूप धारण कर लिया और सवधित पक्षों ने धर्म की आड़ में इसे अवैध यौनाचारों के लिए एक अपेक्षाकृत सुरक्षित बद दरवाजा बना लिया। यही धार्मिक अधविश्वास अब भी किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ कायम है, विशेष रूप में अशिक्षित स्त्रियों में। 'पहुँचे हुए' महात्मा की महानता पर विश्वास कर श्रद्धा भावना से उनके सान्निध्य में पूजा अनुष्ठान कर श्रेष्ठ सतान पान की आकांक्षा लिए न जाने कितनी भोली भाली स्त्रियाँ उन तथाकथित महात्माओं की एपणाजा का शिकार होती रहती हैं। तन्त्र-साधना की आड़ में तो यह कुचक्र अधिक ही चलता है।

यह नहीं कि सभी सत महात्मा आजकल ऐसे ही गए हैं। ऐसा मानना या कहना उनके प्रति अयाय होगा और विद्वत्ता, भक्ति, आध्यात्मिक साधना, तपश्चर्या के प्रति अश्रद्धा या अवज्ञा। लेकिन अप्सराएँ तो महान ऋषि मुनियों की भी तपस्या में मग्न करती रहती हैं। फिर आज के अधिवाश महत्त और वैरागी जिस तरह गद्दी के मालिक बन शाही ठाट-बाट से रहते हैं और बढ़िया पकवानों का भोजन करते हैं, उनमें से कुछ का वासनाओं के वशीभूत हो भटक जाना कोई अनहोनी बात नहीं। आज ढांगी साधुओं की एक पूरी जमात खड़ी हो जाने, उनके द्वारा श्रद्धालु महिलाओं का सब्ज बाग दिगाकर, बट्का फुसला सम्मोहित कर उनकी अस्मत् से खेलने और उन्हें प्रसाद रूप में सतान बाटने की कहानियाँ आए दिन पढ़ने सुनने में आती रहती हैं। बड़े-बड़े तीर्थों पर स्थित

साधुओं, महत्ता के कुछ समझ डेरा पर घर त्यागकर आई स्त्रिया के शोषण-उत्पीड़न की कहानियों और इन डेरा पर पतन अनेक भ्रष्टाचार के अड्डा पर असंग शोध की जरूरत है, जो एक अलग ग्रंथ का विषय हो सकता है। यहाँ मैं अपने सीमित प्रयत्न पर आधारित एक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रही हूँ।

तीर्थों पर नारी-शोषण

तीय-यात्रा हमारे यहाँ आध्यात्मिक विकास और राष्ट्रीय एकाता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। यातायात के साधनों के अभाव में सैकड़ों स्त्री पुरुषों द्वारा पैदल चलकर, बैलगाड़ी से यात्रा करके दुर्गम स्थला और पहाड़ियाँ पर स्थित मंदिरों तक पहुँचने में जो कष्ट उठाया जाता था तथा घरबार का, सुख सुविधा का मोह छोड़ कर पवित्र नदियों में स्नान देव दशन और मानसिक शांति के लिए देश के कोने-कोने से आने वाले ये लोग जब परस्पर मिलते थे, तो वहाँ जातीयता, प्रांतीयता और छोटे-बड़े, ऊँच नीच के सारे भेद मिट जाते थे। एक सामूहिक भावना ही सब को आलोकित करती थी—उपासना, ध्यान और साधु सत्ता के सान्निध्य में ज्ञानाजन द्वारा सांसारिक कष्टों से मुक्ति या निर्वाण कामना।

‘तीय पर किसी से जाति पाति पूछना अधम है’ ‘तीय पर झूठ नहीं बोलेंगे। गलत काम नहीं करेंगे’—इस तरह हमारे तीर्थ भावात्मक एकाता, मानसिक व चारित्रिक शुद्धि का बहुत बड़ा सफल लपेटने वाले थे। मानव के भीतर के सर्वोत्कृष्ट को प्रोत्साहित कर समाज को नैतिक मार्ग पर ढालने की परंपरा का निर्वाह करने वाले थे। दुख है कि उही तीर्थों पर आज धर्म की आड़ में अधर्म या दुराचार के अड्डे मिलते हैं। जहाँ से आलोक निकलना चाहिए, जहाँ से मानवीय सद्वृत्तियों का प्रसार होना चाहिए वही समाज के दूषित या ह्याज्य माने जाने वाले तत्त्वों का सकलन हो, नारी देह का व्यापार निवृष्ट स्तर पर चले, तो इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होगा न। लेकिन हमारे विश्वास को डावाडोल करने वाली इस कलक कथा को न केवल सामने लाना होगा, आस्था के इन आगारों को अधविश्वास, पाखंड व दुराचार के गड्ढे में बदलने वाले असामाजिक तत्वों का सफाया करने की दिशा में भी अविलम्ब ठोस कदम उठाने होंगे। अतः पहले व्यापक अध्ययन सर्वेक्षण की, फिर जानूनी सस्थात्मक व प्रशासकीय तीनों स्तरों पर इस गम्भीर समस्या से निबटने की जरूरत है।

मंदिरों आश्रमों, साधुओं के डेरों और धर्मशालाओं की अनगिनत सरया से मपन उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार में मुझे एक भी ऐसा आश्रम या ‘गृह’ नहीं मिला जहाँ घर छोड़कर आने वाली बेसहारा महिलाओं को सुरक्षित रूप में शरण दी जा सके। एक ओर भूतपूर्व महागानिया और समृद्ध सभ्रात घरों की महिलाओं के लिए आधुनिक ढंग के आलीशान आनंदमयी आश्रम जैसे आश्रम हैं। आय समाज द्वारा स्थापित पुरुषों और महिलाओं के लिए निम्नतः वातावरण से युक्त वाणप्रस्थ आश्रम जैसी सस्थाएँ हैं दूसरी ओर साधुओं के विशाल डेरा आश्रमों और धर्मशालाओं में घर से लाए पैसे द्वारा अपने-अपने कमरे बनवाकर रहने वाली और घर से प्राप्त सहायता या निजी आय साधन

से जीविका चलाने वाली महिलाओं के अलावा अन्य साधनहीन स्त्रियों के लिए सुरक्षित निवास की कोई जगह नहीं है।

अब तीस-यास के लिए बेजल विधवाएँ नहीं आती। परिवारों के विघटन, घरा की बलह, टूटन और मानसिक अशांति की शिपार महिलाओं का तीसों पर आगमन निरंतर जारी है। प्रायः घर में दुर्गीय महिलाएँ, जिनमें किशोरियाँ से लेकर बच्चाओं तक सभी उम्र की महिलाएँ शामिल हैं, शांति की खोज में, कभी खाली हाथ, तो कभी पैसा-आभूषण साथ लेकर तीस के बसने के लिए आ जाती हैं। कुछ जीवन का अंत करने के निश्चय के साथ गंगा की गोद में शरण पाने के लिए भी।

हर की पौड़ी पर स्काउट्स व गाइड्स द्वारा स्थापित कार्यालय में एक विशेष विभाग केवल गंगा में छलांग मार आत्महत्या करने वाले स्त्री-पुरुषों को बचाने के लिए ही है। स्वयंसेवी कायकर्ता पौड़ी पर बने पुल पर व उसके आसपास निरंतर निगरानी करते रहते हैं। अक्सर छलांग लगाते ही आत्महत्या में प्रवृत्त महिलाओं को निकालकर बचा लिया जाता है। कभी वे आत्महत्या के प्रयत्न में ही पकड़ी जाती हैं। लेकिन बचाए जाने के बाद वे महिलाएँ समझाने बुझाने पर भी जब घर नहीं लौटना चाहती तो इन कायकर्ताओं के सामने एक दुविधा पटी हो जाती है कि इन्हें कहा रखें? कहा भेजें?

वही कुछ कायकर्ताओं, दुपानेदारों और आसपास के स्थायी निवासियों से पता चला कि 'जसमाजिक' तत्वा के गिरौह बस अड्डे और स्टेशन से ही उन लड़कियों, युवतियों और सपन दिपन वाली महिलाओं की टोह में रहते हैं, जिनमें आभास हो कि वे अकेली हैं और घर छोड़कर आई हैं। उन्हें रहने की अच्छी जगह दिलाने, सत महात्माजी से मिलाने का क्षासा देकर दुराचार के अड्डे पर ले जाया जाता है। और जब वे लौटने की स्थिति में ही नहीं रहती, तो ये नारी देह के व्यापारी उन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थित दूसरे गिरौहों के हवाले कर देते हैं। सुना गया कि बाहर से तपो वन दिखने वाले साधुओं के अनेक डेर और आश्रम भी दुराचार के अड्डे बने हुए हैं। उनके एजेंट नवागंतुक स्त्रियों से सम्पर्क कर उन्हें इन पाखंडी साधुओं से मिलाने हैं। घर से लाया हुआ उनका धन आश्रमों में कमरे बनवाने, भंडारे खोलने या अन्य कार्यों में पुण्याय संच करवा दिया जाता है। तब तक उन्हें इज्जत और सुविधाओं में रखा जाता है। उनका विश्वास जीतने और पैसा खर्च करवा लेने के बाद ही उनकी कष्ट-कहानी शुरू होती है। तब वे साधु (?) अपने असली रूप में प्रकट हो, न केवल उनका सतीत्व हरण करते हैं उन्हीं तरह तरह की यातनाएँ देकर, तहसाना की कैद में डालकर, इतना भयभीत और निरुपय कर देते हैं कि वे न वहाँ से मुक्त हो सकें न बाहर अपनी व्यथा-कथा कह सकें। अंत में उनमें से कुछ वही आश्रम की सेवा में नौकरानियाँ का सा जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। कुछ नियमित रूप से साधुओं की सेवा में नियुक्त रहती हैं और शेष बाहर भेज दी जाती हैं।

लगभग हर बड़े आश्रम में एक गुरु कुछ उनके चले और गुरुजनों के स्थान पर आश्रम की संचालिका एक प्रमुख या यासिनी देखने को मिली। ऐसी ही एक स्वस्थ मपन देखने वाली आश्रम के महिला विभाग की संचालिका स यासिनी से जब पूछा कि जिनके

पास आश्रम में लगाने के लिए पैसा नहीं है या जिनके भरण पोषण के लिए घर से पैसा नहीं आता उनके लिए आपके आश्रम में क्या व्यवस्था है, तो उत्तर मिला, 'देखिए यह अनाथाश्रम नहीं है। यहां आकर रहने वाले हर स्त्री पुरुष को किसी न किसी रूप में आश्रम की सेवा करनी पड़ेगी। फिर चाहे वह तन मन से हो, या धन से। 'तन' से उनका क्या अभिप्राय है यह पूछने पर उनका गोलमोल मा उत्तर था, 'पसा नहीं खच कर सकती तो आश्रम की सेवा करें और भंडारे से खाएं। इस सब में झाड़ू, सफाई, खाना बनाना और बतन माजने से लेकर सभी सेवाएं शामिल हैं।' और 'सभी' का अर्थ पूछने पर वह निलज्जता से मुस्करा दी 'आप चाहे जो समझें, सती की सेवा भी आश्रम की सेवा ही है।'।

यह भी सुना गया कि ऐसे आश्रमों और तहसानों की जाच की जाए तो न जान कितने सनसनीखेज मामले प्रकाश में आएंगे। शायद देश में दबे काले धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी यहां मिल जाएगा। एक समाजसेवी ने मुझसे कहा, दिल्ली का एक कुर्यात गिरोह यहां से प्रति वर्ष सैकड़ों की सरया में लड़कियों को अरब देशों में भेजने की तस्करि में लगा है। आपा बेरल की ईसाई भिक्षुणियों के द्वार में ही ऐसी कहानी पढ़ी सुनी होगी, तीर्थों की इन कहानियों को भी प्रकाश में लाने की जरूरत है। सरकार को इनकी रोकथाम हेतु कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य करने की भी।

उन्होंने मुझसे यह भी कहा, 'घर छोड़कर तीर्थ पर घसने के लिए आने वाली महिलाओं की स्थितियों का आप अध्ययन कर रही हैं। उद्देश्य अच्छा है। पर बिना साधन और बिना किसी अधिकार या सरकारी संरक्षण के आप अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं होंगी। इन गिराहों की बाढ़ बहुत लंबी है। आपका इस तरह अकेले इन आश्रमों में घूमना खतर से खाली नहीं। स्थानीय स्काउटों या अन्य कायकर्ताओं के साथ तो आपकी खोजी वक्ति के पहचान जान का और भी भय है, अतः किसी स्थानीय कायकर्ता को तो हरगिज साथ न लें। कही ऐसा न हो कि उनके एजेण्टों को पता चल जाए और फिर आपका पता भी न चले कि आप कहा हैं।

इस चेतावनी के बाद मुझे अपना वह अभियान अपने तब समेटना पड़ा। फिर भी सीमित स्तर पर मैं जो सोज की उसकी कुछ बानगिया प्रस्तुत है

पौड़ी पर भिलारिना की पगत में बैठी एक जीर्णकाय प्रौढ़ा (जिसे ध्यान से देखने पर लगगा, अपनी युवावस्था में यह अतीव सुंदरी रही होगी) की ओर इंगित कर एक कायकर्ता ने मुझे बताया, यह एक बहुत बड़े घर की समृद्ध महिला थी। दरिदों ने इसकी धन संपत्ति अस्मत् सभी कुछ लूटकर उसकी यह हालत कर दी है। अब तो यह अपनी स्मृति भी खो बैठी है। आपको ठीक से कुछ बता नहीं पाएंगी।

एक आश्रम निवासिनी से, जो वहां खाना बनाने से लेकर बतन माजने तक का काम करती है वो कुछ दान-क्षिणा के लालच के बहाने आश्रम से दूर ले जाकर बात चीत की। वह घर से अधिक पैसा नहीं लाई थी। केवल पति की मार पीट से दुखी होकर निकल आई थी। उसके अनुसार भक्ति भावना भी उसे यहां खींच लाई थी। शायद इसी भावना श्रद्धा के वशीभूत हो साधु सत्ता की मंत्रा में लग गई। जब पास का पैसा बिलकुल खत्म हो गया, घर से भी किसी ने सुधि नहीं ली, तब उसके पास भंडारे के

भोजन पर निमर रहने के अलावा और चारा न रहा। अब आश्रम की नौकरी पर जिन्दगी घसर कर रही है और सभवतः गुरु के योग्य न समझी जाने पर उनके चेला की इच्छा-पूर्ति का साधन बनी हुई है।

एक घमशाला के बाहर खिचड़ी के सदावत और जल के प्याऊ पर सेवा काय करन वाली ३०-३२ वर्षीय युवती से बातचीत का सार है 'पिता को मैंने नहीं देखा। मा के साथ जन्म यहा आई, तब दो साल की थी। यहा गुरु शरण मे रहन वाली मा के साथ पली, बड़ी। बचपन से ही मा ने इच्छाओ के दमन और आत्मसंयम की शिक्षा दी। कुछ सत्संग का फल रहा, कुछ यह भी कि ससंग अधिकतर स्त्रिया का ही मिला। इस लिए मैं कटु अनुभवा से बची हू। फिर भी आपने जो पूछा, उसके उत्तर में केवल यही कहूंगी, घर हो या बाहर, सासारिक जीवन हो या जाध्यात्मिक जीवन, स्त्री को पिता, पति, गुरु मे से किसी एक का तो पल्ला पकड़ना होगा। स्त्री अपनी रक्षा आप नहीं कर सकती। उस किसी एक का बनकर रहना पड़ेगा और सेवा करके या श्रम करके खाना पड़ेगा। हमारे यहा मुफ्त खाने वाली के लिए जगह नहीं। सेवाभावी हो तो गिराश्रित को भी जगह देंगे।'

एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था में यद्यपि संस्थापक-मन्त्रालक पुरुष संन्यासी थे। संस्था का सारा संचालन उनकी सहयोगिनी (किसी रिश्ते के बिना) संन्यासिनी ही करती थी। संस्था में नीचे, ऊपर सभी जगह विशाल दीवारों पर उन संन्यासिनी की तस्वीरें ही तस्वीरें लगी थी। जिनमें उह विभिन्न समारोहों में विभिन्न गन्तावों व विद्वानों के साथ दिखाया गया है। पूछा 'संन्यासिनी होकर इतना विज्ञापन क्यों?' उत्तर मिला 'मैं तो नहीं चाहती, मगर इतना प्रचार किया जाए। लेकिन गुरु महाराज नहीं मानते। यह सब उनकी कृपा है।'

पौड़ी पर भिखारिना की पगल में गेरुए बस्त्र धारण किए माथे पर तिलक लगाए, गले में माला डाले कुछ संन्यासिनी भी बैठी थी। वे संन्यासिनी हो कर भिखारिना की पक्ति में क्यों? यह जिज्ञासा लिए मैंने कुछ संन्यासिनियों को वहां से उठाकर स्काउट कार्यालय में ले जा उनसे बातचीत करनी चाही। मैं देखकर हैरान रह गई कि बुलान पर न केवल चेहरे पर भय की रेखाएँ लिए उन्होंने साथ आने में आनाकानी की, उनके साथी भिखारी स्त्री पुरुषों ने भी इसका विरोध किया, 'मत जाना फुमलाकर आश्रम में ले जाएंगी। आश्रम के नाम पर यह डर देखकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। पर काफी समय बाने और विश्वास दिलाने पर भी केवल प्रौढ़ और वृद्ध तीन महिलाएँ ही साथ आने को तैयार हुईं, जवान स्त्री एक भी नहीं।

इन में से दो लक्ष्मी नरसिंघम (उम्र ५५ वर्ष) और दधी सीताराम (उम्र ७२ वर्ष) राजमंड आधुप्रदस के साधुमयी आश्रम में घूमती हुई कुछ रोज पहले ही हरिद्वार आई थी। उन्होंने गरीबी के कारण ही घर छोड़ा था। इसके पूर्व एक महिला गोबर घापने का काम करती थी, दूसरी फूल बेचने का। पति नहीं रहे। घर में खाद का कुछ न था। तभी चलते फिरते एक गुरु मिल गए व उनके उपदेशों से वैरागी बन घर में निवल पड़ी। बच्चे?' 'भगवान भरोम।' 'अभी खाने, रहने का क्या ठिकाना है?'

'कुछ नहीं मा, भीख मागकर खाना पड़ता है। इधर तीरथ पर भील मिल जाता है। उधर देस म नई मिलता।' 'मडारे स ?' 'नहीं मा, उधर मडार मे ओ लोग धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। चोलता, सेवा नई तो घाना नई। क्या मरना मा। बिघर जाना ?' 'तो यह बाना छोड मेहनत-मजदूरी क्या नहीं करती ?' 'काम मिलता मा तो इधर काहे को आता। तुम काम दिलाओ, हम यह काम (?) छोड देगा।' 'रात को बिघर रहती हो ?' 'हम इबला नइ रहता मा, एव जग्गहा भी नइ रहता। माई लोग मिलकर बबी बिघर बभी बिघर जा के सोता है। स्टेशन से, घम शाला से ओ लोग मार के भगा देता है तो दूसरी जग्गहा जाकर सोता है, फिर तीसरी जग्गहा। पर हम दस माई का टोला था, अब चार रह गया तो जग्गहा बोत मुश्किल से मिलता।' 'क्या ?' 'ज्यादा माई लोग होने स हमको भगा नई सकता, अब मार के भगा देता है।' 'नइ काम नइ छोडेगा, और माई लोग का टाला बनाएगा।' अबी बोला था ठीक, पर अब बुढाप म मजदूरी कस होएगा, अब तो बाकी जिंदगी तीरथ घूमकर ही काटेगा।'

७५ वर्षीय शरवती बाई ने कहा, 'हम अठारह बाई लोग साथ रहती हैं, साथ घूमती है। साथ सोती हैं, दिन म बिखरकर रात को फिर हम लाग एक जगह पर मिल जाती है। दिन म तय कर लेते हैं कि कहा मिलना है। जत्थे की तावत से अब कोई डर नहीं। नहीं तो कौन रहने दे ? कौन सोने दे ?' 'नहीं, य आश्रम हमारे लिए नहीं हैं। वहा तो हम लोगो को फटकन भी नहीं दिया जाता। वहा बडे लोग के लिए जगह है या' 'और वह एकाएक फूट फूटकर रोन लगी, 'मत पूछो बाई, कुछ मत पूछो।' फिर जरा ठहरकर स्वय ही बतान लगी, 'तीरथ पर आकर भी शांति वहा मिली बाई।' जबानी मे ही पति छोडकर चला गया। एक लडका या। वह भी मर गया, तो सोचा, अब घर म रहकर क्या करना। शांति के लिए तीरथ पर चली आई।'

वह फिर रोन लगी थी, 'कुछ मत पूछो बाई, कैसे कैसे दिन गुजारे हैं। यहां साधू नहीं, सुस्वादु रहत हैं, जिन्हें खान को बढ़िया भोजन और भोगने को स्त्रिया चाहिए। हम कुछ बहनें स्टेशन पर जाकर सोती थी तो वही पुलिस वाले और साधुआ के आदमी पहुच जाते थे। डडा मारकर उठाते और डरा धमकाकर पकड ले जाते। इस तरह जिस दिन मेरी एक साथिन ले जाई गई वचन के लिए मैंने तुरत एक तरकीब खोज निकाली, मैं पगली बनकर अभिनय करने लगी और हाथ पकडने वाले को काट खाया। वह डरकर छोड गया। दूसरे दिन स मैंने हर रात अपनी रक्षा के लिए चेहरे पर कीचड-कालिख पोतना बाल बिखराना और पगली का अभिनय शुरू कर दिया। दिन मे भी वे लोग दिख जाते तो मैं फिर वैसा ही करने लगती। फिर कुछ दिन बाद हम लोग जत्था बना कर तीरथ तीरथ घूमने लगी। न अकेली रहती थी न किसी एक जगह टिकती थी।'

खान पीने, दवा दारूका प्रबध ? 'बस तीरथ यात्रियों के मरोंम ही जिंदगी कट रही है। आइ थी शांति के लिए रोटी की चिन्ता से मुक्त हो यहां किसी मंदिर आश्रम म बठ राम भजन करने के लिए। पर अब लगता है कुछ नहीं सब जगह सारा पेट का घधा ही है। वो घटी हैं हमारी और बहनें। पूछो उनसे, सभी पेट के लिए ही

यहाँ आई हैं और पट के लिए ही इधर-उधर भटक रही है। कोई सहारा होता तो हम सयासिन होकर भी यहाँ भित्तिरिया की पगल में क्यों बैठती? बीमारी में, दुख-तक-सीफ में हम जल्द ही बहनें ही अब एक दूसरी का सहारा बन गई हैं। बीमारी के कारण कोई एक दो दिन इधर आकर न बैठ सके तो हम लोग मिल-बाटकर खा लेती हैं। क्या करना, कोई घर-द्वार तो है नहीं, किसके लिए जमा करना ?

हरियाणा बागण में गारखनाथ गद्दी पर स्थायी रूप से निवास करने वाली और इधर तीर्थटन के लिए आई दो सयासिनियों से स्नान घाट पर मँट हो गई। उन्होंने बताया, 'हमारा तो यहाँ एक स्थान है। भिक्षा हम नहीं लेती। भगवान का दिया जो मिल जाए, उसी में सतोप है शांति है।' वहाँ के आय साधुजी और आश्रमा का नाम लेने पर उन्होंने चेहरे पर पूरी घणा भरकर जो 'रिमाव' उछाला, उसकी भाषा लिखने लायक नहीं है।

प्रौढ आयु की ही एक बेहद सुंदरी सयासिनी से एक घमशाला की तीसरी मजिल पर उन के एकांत साधना कुटीर में वार्तालाप का अवसर मिला। उनके इस साधना मंदिर के शांत वातावरण में थोड़ी देर चित्त को शांति मिली, उनसे ज्ञानाजन का लाभ भी। लेकिन मेरी जिज्ञासा का उत्तर नहीं। नाम पूछने पर उन्होंने कहा, 'साधु का कोई नाम नहीं होता।' 'घर छोड़कर कितनी आयु में, कैसे आई?' 'साधु का कोई अतीत नहीं होता। जो छोड़ दिया उसे क्या याद करना?' 'नहीं, मेरी कोई चेली भी नहीं।' 'गुरु?' 'वही सच्चिदानंद।' सुना, चौदह साल तक यह सुंदर युवती मौन रही थी इसीलिए इहं मौनी बाई के नाम से जाना जाता था। इतनी लंबी अवधि में किसी से जोली नहीं। किसी से स्पष्ट नहीं किया। जब भी एकांतवास ही करती है और भक्ति के आनंद में डूबी रहती है। जो थोड़ा बहुत चढ़ावा उनके इस तीसरी मजिल वाले एक कमरे के मंदिर में जा जाता है, उसी पर गुजर चलती है। गंगा स्नान के लिए बाहर जाती है फिर अपनी इसी एकांत कुटिया में दिन भर, रात भर। 'उहें कभी अकेलापन नहीं लगा? कभी अकेले रहते डर नहीं लगा?' उत्तर में फिर वही मौन और ऊपर उगली कि वही रखवाता है और मुझे एकांत साधना ही रास आती है। उनकी साधना की ऊँचाई मेरी पहुंच से बाहर थी। उनके घनघोर एकांत व मौन का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया।

आय समाज द्वारा स्थापित बाणप्रस्थ आश्रम में बने छोटे छोटे कुटीरों में रहने वाली मध्य व निम्न मध्य वर्ग की कई महिलाओं से मँट करने पर पता चला कि सभी के पास अपनी जिजीविषा के साधन या पेंशन या घर से मिलने वाली नियमित सहायता का सहारा था। यह आय या सहायता खर्च के लिए पूरी न पड़ने पर वे आसपास की वस्तियों में जाकर श्रम के कुछ बाय कर लेती हैं। वहाँ से लाकर सिलाई-दुलाई का काम कर लेना, कुछ महिलाओं द्वारा मजदूरी में घरों का चौका बतन तक कर लेना। इनमें सभ्रांत घरों की प्रौढ व वृद्ध महिलाएँ ही अधिक हैं। उनकी कहानियाँ स जो दबा स्वर निकला, वह आज हमारे समाज की नई उभरी समस्या की ओर इंगित करता है।

बदलते मूल्यों के साथ जब खाते पीते घरों में भी वृद्ध माता पिता के लिए ₹

दिनो दिन सिकुडता जा रहा है। जाहिरा माताआ व' मुह मे 'बैराग्य भावना खीच लाई की ध्वनि ही निकली। पर यह कहते हुए उनके चेहर की उदासी, छलछलाई आँखें और बुझी आवाज वह सब कुछ बता गई, जिसे उन्होंने बस कर बद दिए हाठा के भीतर भीच लिया था। शायद यह पिछली पीढ़ी के सस्वार हैं जो घर की इज्जत को बाहर उछालन में अभी भी हिचक महसूस करत हैं। घर में कुछ भी हो, बाहर ये सम्रात बुजुग महिलाएं आज की बहुओं की तरह मुहफट ढही हा समती। लेकिन दुख वही दगा रह सकता है? आपस में वे उसे बाटती ही हैं। तभी तो अलग-अलग कुटीरा में स्वयं उनके मुह से उनकी नहीं, एक दूसरी की कहानी बयान कर दी गई।

वही एक कुटीर में एक वृद्ध महिला बीमार पड़ी थी। दूसरे कुटीर में ११३ वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी माता मुखदेवी थी, जिन्हें 'ताम्रपत्र' और सरकारी पेंशन तो प्राप्त थी लेकिन इस अवस्था में भी देख रेख करने वाला कोई अपना उनके पास न था। कमर से लगभग दुहरी झुकी वह गडमड सी बैठी थी। उनकी यातचीत भी ठीक स सुनाई नहीं देती थी। फिर भी उन्होंने बत्ता पर मरने वालों का यही वाक्य निशा हागा' पक्ति सुनाई। उनकी साथिनो ने बताया अभी हाल तक यह अपना घाना खुद बनाती थी, अब बिलकुल असमय हो गई हैं। उनकी व' दूसरी बीमार पड़ जाने वाली वृद्ध अशक्त महिलाओं की देखरेख वे लोग ही आपस में करती हैं। असहाय अवस्था में आश्रम स थोड़ी सहायता मिल जाती है। लेकिन आर्थिक स्थितिया सबकी भिन्न होन पर भी सुरक्षा की दृष्टि से यहां जीवन शांत और परस्पर निभरता के कारण ऐक्य भावना वाला मिला।

मथुरा, वृंदावन की कुछ प्रवासी बहना, सायासिनियो और कीतनिया से भी भेंट हुई। इनमें ८० प्रतिशत बंगाली विधवाएं और बाल विधवाएं हैं, जो मथुरा के बजाय वृंदावन में अधिक रहती हैं—काशी की विधवाओं की तरह ही गरीबी, बीमारी अभाव, कष्ट का जीवन जीती हुई। फिर भी ससुराल का जो नारकीय जीवन छोड़कर आई है, उससे यहां सतुष्ट हैं—कोष्ट ही कोष्ट पान का कोष्ट दवा दारु का कोष्ट बाबा लोग का कोष्ट पर उदर ससुराल में और भी ज्यादा कोष्ट चोत कोष्ट। इसी से बंगाल में विधवा जीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है।

गर बंगाली महिलाओं में से भी अधिकांश अपनी घरेलू स्थितिया से पीड़ित होकर ही यहां बसने के लिए आई है। एक महिला के पति आप्रवृत्तिक मैथुन के शोकीन थे। पत्नी में रुचि नहीं लेते थे। उसके समझाने पर उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। दूसरी महिला का परिवार गांव की बाढ़ में बह गया था। एक मात्र जीवित बची पुत्री को लेकर वह वृंदावन जा गई। गरीबी में इलाज न हा पान से वह भी बीमारी में चल बसी। फिर वह अकेली ही भ्रजनाश्रम में कीतन करने लगी। यहां स जो इन कीतनिया को मिलता है, वह पट भरने के लिए काफी नहीं है। घर पर छेती की जमीन जिन लोगों ने सभाली है व कभी-कभी कुछ मदद करत रहत है। शेष कीतानियों को गुजारे व' लिए छोटे मोटे अन्य काम भी करा पड़ते हैं। तीसरी महिला ने बताया पति व' रहते उन्हें सब सुख प्राप्त थे। पर उनकी मृत्यु के बाद दोना लड़का न जायदाद अपने नाम

करवा ली और उनकी उपेक्षा व बेइज्जती करने लगे। तो एक दिन सपन में मोर मुकुट धारी कृष्ण के आह्वान पर हाथ में कुल तेरह रुपये लिए वह यहाँ आ गई। कुछ समय कष्ट व चिन्ता-उदासी में बिता कर अब सह गई हैं व अपेक्षाकृत शांत हैं।

ये तीन उदाहरण अनेक तीर्थवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें अपनी पीड़ा, आर्थिक मजबूरी या घर की कलह यहाँ खींच लाई। अतः प्रेरणा से आने वाली महिलाओं की संख्या इनमें बहुत कम है। इसीलिए यहाँ आकर अपने आपको भजन कीर्तन में खपा कर भी उन्हें मन की शांति नहीं मिल पाई है, न जीविका के लिए आर्थिक समस्या का हल ही। एक बड़ी संख्या भीख मागकर पेट भरती है। इसलिए भ्रष्ट वातावरण व असामाजिक तत्वों की भेंट भी चढ़ती है। 'भूखे भजन न होई गोपाला।' इनमें से एक महिला के हाथों मृत्यु शया पर पड़े एक अग्रज बालक के अवस्मात ठीक हो जाने पर उस अग्रज सज्जन द्वारा उन्हें एक छोटा आश्रम बनवाकर दे दिया गया है, जिससे उनकी निवास व मरण पोषण की समस्या हल हो गई है। कुछ अन्य महिलाएँ भी दानियों द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क आवास में रह रही हैं। पर इनकी संख्या बहुत कम है। अधिक वृद्धावस्था में एकदम अशक्त हो गई महिलाओं के लिए भी भजनाश्रम जैसी संस्थाएँ निवास व सेवा सुश्रूपा का कोई प्रबंध नहीं करती। भजनाश्रम के सैकड़ों कमरे बिराये पर चढ़े हुए हैं जिनकी आय से संस्था इन महिलाओं की आर्थिक सहायता ही करती है।

मीरा नाम की एक स्थानीय लड़की (जो शायद उसका असली नाम नहीं है) को केसरिया घोड़ी ब्लाउज में नंगे पांव रोज मथुरा के एक मंदिर में कृष्ण-प्रतिमा के सामने भजन कीर्तन करते व अपार जन समूह को आकर्षित करते देखा। उसके पिता ने बताया, 'इसकी सगाई के समय इसे देखने आए लोगों के सामने ही पांव में बिछुए पहन इसने बेझिझक कहा मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो चुका है मैं शादी नहीं करूंगी।' तब से इसी वैरागिनी रूप में कृष्ण मंदिर को समर्पित है। इसकी भक्ति भावना देख पुजारी इसे मूर्ति के समीप जाने देते हैं। हर रोज संध्या को यह पूरा श्रृंगार कर मंदिर में अपने प्रियतम कृष्ण की प्रतिमा के पास कुछ समय रहती है और गाती है। 'यद्यपि यह नृत्य नहीं करती पर इन्हीं देव मंदिर की किसी 'देवदासी' का स्मरण हो आता है। बाड़मेर जिले से आई एक महिला अपनी मदभरी रतनारी आखा में एक चमक व हाँठा पर हर समय बिरकती एक मुस्कान लिए अपने कंठ में खोज में हाथ के एक बल के साथ यहाँ-वहाँ कई बार मिली। पूछने पर उसने बताया, दिन भर कंठैया की खोज में भटकती हूँ। वह नटखट मुझे बहुत तंग करता है। कभी मेरा हाथ पकड़ मुझे यमुना में डुबकी लगाता छोड़ लुप्त हो जाता है। कभी मेरे साथ आता मिचौली खसता है। रात्रि में घमशाता में या साधु संन्यासियों की टोलियाँ में बिताती हूँ। बड़ा आनंदमय जीवन है यहाँ।' ब्रजवासियों के अनुसार इस अर्ध-चैतन्य महिला को गोवर्धन परिक्रमा माग में, मंदिरों में कीर्तन करते या इधर से उधर घूमते जकसर देखा जाता है।

बाँगी की विधवाओं का एक अध्ययन श्री शिव गवर दुबे द्वारा 'रविवार' में प्रकाशित किया गया था जिसमें उनकी दैनिक आर्थिक स्थिति का मार्मिक चित्रण

था। सामाजिक विडम्बना की शिकार ये महिलाएँ अधिकतर बंगाल, बिहार, नेपाल से आती हैं। कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र और मैसूर से भी। यद्यपि काशी में भारत के सभी राज्यों के साधु सयासी, उनके मठ और अगाड़े विद्यमान हैं, फिर भी जम्मू, कश्मीर, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की विधवाएँ यहाँ नहीं आती। अपवाद रूप में इक्का दुक्का ही मिलेंगी। इसका कारण है। इन प्रदेशों में विधवाओं की वेशभूषा, भोजन व्रत उपवास आदि के कठोर बंधन नहीं हैं। न ही उनके प्रति इतनी उपेक्षा बरती जाती है, न उनके साथ पिछले पापा का फल या अपराधकुलता जैसा भाव ही जुड़ा है। बंगाल में कुलीन प्रथा ने ही महिलाओं पर जुल्म नहीं ढाए, बाल विधवाओं को काशी छोड़ने की प्रथा न भी न जाने कितनी कलियाँ को सिलने से पहले ही मसल दिया। उन्हें कठोर तापस जीवन के नियमों का पालन करने या अपराध की गलियाँ भटक जान के लिए मजबूर कर दिया गया।

यद्यपि शैक्षिक जागृति के साथ पुरानी परंपराओं प्रथाओं के बंधन टूट रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक भावना मिलने लगी है। विवाह आयु भी आठ दस वर्ष से बढ़ कर अठ्ठाईस चौबीस वर्ष हो गई है। इन सब कारणों से काशी में बंगाली विधवाओं का आगमन क्रमशः घटता गया है। फिर भी इस समय काशीवास करने वाली कुल विधवाओं में आधी संख्या इन्हीं की मिलेगी। देश विभाजन, समय समय पर पूर्वी बंगाल में हुए साम्प्रदायिक दंग भी इस बड़ी संख्या के पीछे हो सकते हैं। लेकिन मुख्य कारण उनके विधि निषेध ही है। नेपाली, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, बाँय कुब्ज ब्राह्मण और मारवाड़ी समाजों की विधवाओं की संख्या यदि दूसरे नम्बर पर है तो इसके पीछे भी उनके आचार व्यवहार संबंधी बड़े नियम और निषेध ही है।

तमिलनाडू, मैसूर, महाराष्ट्र और केरल की विधवाएँ भी पहले यहाँ काफी संख्या में निवास करती थीं। अब सामाजिक जागृति के साथ इनकी संख्या क्रमशः घटती जा रही है। श्री दुधे के अध्ययन के अनुसार वर्तमान में इनकी कुल संख्या तीन से चार हजार के बीच में होनी चाहिए। लेकिन मेरे अनुमान में, आज भी काशी में विधवाएँ छ सাত हजार अवश्य होंगी। पौराणिक विश्वास के अनुसार काशी उत्तर भारत का पवित्रतम क्षेत्र माना जाता है तो यहाँ विधवाओं का आगमन चाह पूरे सामाजिक कारणों से कम हो रहा हो, नई स्थितियों विभिन्न कारणों से घर छोड़कर आने वाली अक्सर महिलाओं की संख्या इधर बढ़ ही रही है। जरूरी नहीं कि वे विधवाओं के लिए नियत विभिन्न टोले या बस्ती में ही मिलें।

मेरे सर्वेक्षण के अनुसार ३२० विधवाओं और २०० विधवाओं की संख्या में परिवर्धन या स्वयं घर छोड़कर आई महिलाओं में से ११२ परिवार के अभाव में, ७४ दंगा से प्रभावित, ६५५ संसार होकर विपत्ति तरह उनके चंगुल से छूटे हुए हैं, १५५ से यहाँ आई थीं।

जहाँ तक बिहार में विधवाओं के नियोग्यताओं का संबंध है

कृत मुक्त पाती हैं। इसलिए यहाँ मनुष्य हैं। आपस जानकी बात उनके मन में नहीं उठती। वस्त्र जैम-जैसे ये वृद्धायस्था की ओर बढ़ती हैं, काशी मही देह त्याग की बलवती इच्छा हैं यहाँ से जोड़े रगती है। धार्मिक प्रिया-बलापा की सलग्नता और सादे रहन-सहन के कारण ये सबेगात्मक पीनता से भी अधिक ग्रस्त नहीं लगी। लेकिन जहाँ तक गरीबी में जीने और अवैलेपन की पीड़ा भोगने का प्रश्न है, इनमें और दूसरे प्रदेशों की महिलाओं में कोई विशेष अंतर नहीं मिला। लौटन की स्थितियाँ इनके लिए बहुत कम उच्च रहती हैं। इसलिए अभाव, कष्ट इनके जीवन का अंग बन गए हैं। अधिकतर विधवाएँ अत्यंत गरीबी और अभाव का जीवा जी रही हैं—तब, अंधेरी कोठरियाँ में जीवन की बुनियादी सुविधाओं में वंचित, रोग और बुढ़ापे की मार सहती हुई। कुछ हैं, जो बाहर के अपने श्रम पर जीवित हैं।

कुछ को सरकारी पेंशन मिलती है जो चालीस रुपये में अधिक नहीं होती, इसमें से भी कुछ आँकड़ों पेंशन दिलाने वाले एजेंट या दलाल घटक लेते हैं। धार्मिक ट्रस्टों से मिलनेवाली मासिक वृत्ति तो पात्र से दम रुपये तक ही होती है। कुछ लोग दान-दक्षिणा से भी सहायता करते हैं। लेकिन यह सहायता भरण पोषण के लिए ही पूरी नहीं पड़ती, दवा-दारू की बात करना ही व्यर्थ है। इनके हाथ में श्रम के बाय भी ऐसे हैं, जिनसे आय बहुत कम होती है। घरा में छोटे मोटे काम या यन्त्रोपधीत बटना, दीया-बाती बनाना आदि। बीमार पड़न पर धर्माथ ट्रस्टों से कोई दवा की पुडियाँ मिल जाए या आपस में ये एक दूसरी की देखभाल कर लें। इसके अलावा इलाज की सुविधा, न तीमारदारी की।

आजकल घरा में ही वृद्धाओं की उपेक्षा है ग्राहक कौन देखेगा। केवल मदर टेरेसा का 'निमल हृदय' ही एक ऐसी संस्था है, जहाँ बीमारी और बुढ़ापे की असमर्थता में शरण मिलती है।

जाहिर है कि भक्ति भावना और काशी में मरकर मोक्ष पाने की कामना रखने वाली विधवाएँ ही इतना कष्ट सहन करेंगी। बदली स्थितियों में घर की परिस्थितियों से पलायन कर तीर्थ की ओर आने वाली युवा महिलाएँ नहीं। इनमें से बहुत कम ऐसी हैं, जो केवल भक्ति में रमकर सादा, अभावमय जीवन स्वीकार कर सकती हैं। शेष के सामने जब घर लौटने के रास्त बंद होते हैं या एक चार परिवार वाला की इच्छा के विरुद्ध घर छोड़कर फिर से सकोचवश नहीं लौट पाती तो वे अपनी जीविका आप तलाश करने के लिए बाध्य हो जाती है। घर से लाया हुआ पसा अधिक दिन नहीं चलता। फिर उनमें से कुछ तो अपने लिए सम्मानजनक जीविका की राह चुनने में सफल हो जाती हैं। शेष जीविका की तलाश में या उसके अभाव में असामाजिक तत्वा के हाथ पड़ जाती हैं। वाराणसी में भी भ्रष्टाचार के अड्डों की कुछ कहानियाँ सुनने में आईं, लेकिन हरिद्वार से कम। जब तक इस दिशा में कोई विधिवत् विस्तृत अध्ययन न किया जाए इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। शायद भाग, गाँजे धतूरे की री में औषध शिव की साधना करने वाले हिप्पी युवक युवतियों के बीच का मुक्त यौन व्यवहार भी विश्वनाथ की इस नगरी में चरस, गाँजे की तस्करी और यौन भ्रष्टाचार फैलाने में सहायक हुआ हो।

दिनांक ६ जनवरी, १९८१ का प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, अयोध्या में तीर्थ करने के उद्देश्य से आई एक गुजराती युवती का यहाँ का एक व्यक्ति पुजारी ने अपहरण कर लिया, फिर उस कुछ धनराशि का एक जमाना एक क्षातिर यन्त्राग को सौंप दिया। कई सगीन अपराधा के लिए पुनरागत यह गुदा उस युवती का यत्नात्वार के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, पर इस घटना से सिद्ध है कि अयोध्या की पवित्र स्थलिया में भी तीर्थयात्री महिलाओं के अपहरण शोषण की व गतिविधिया जारी हैं।

जैन साध्विया पर शोषण कर डाकटरट की उपाधि पाने वाली श्रीमती हीराबाई बोडिया के अनुसार, 'या जैन मठों व उपाधिया में साधुआ पर श्रावण और माध्विया पर श्राविकाग पूरी निगरानी रखती हैं। फिर भी कभी-कभी दुबका दुबका एमी घटनाए घट ही जाती हैं। जैसे किसी साध्वी का गम रह गया या कोई किसी के साथ गयी चली गई। पर पता चलन पर इन्हें वहाँ रखा नहीं जाता। या तो व स्वयं बापिम गृहस्थ जीवन में लौट आती हैं या उनके साधु प्रस्थान पर उह जपरन्ती वहाँ में निवास गृहस्थ जीवन में भेज दिया जाता है।' पर श्री चूनीलाल वधमान शाह ने जैन साधु व साध्वियों पर लिखे अपने गुजराती ग्रन्थ, 'जिगर अन अमी के दूसरे भाग में उपाधियों की भ्रष्ट गहा निया पर अच्छा प्रकाश डाला है।

एक धार्मिक वक्ति की बुजुग सिक्क महिला से मैंने डरते डरते यह प्रश्न किया था कि कहीं वे भटक न उठें, पर मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने गुम्दारा के कुछ भाइयों व महत्ता के बारे में भी कई ऐसी कहानिया सुना डाली। फिर गुस्त में भर गाली की भाषा में उन्होंने स्त्रिया पर ही दाप रखा, 'क्या वे उनके चरण व घुटन दबाती हैं? क्या घर छोड़ वहाँ घुसी रहती हैं? मैं तो साधुआ, गुरुओं, भाव्या के पैरा पर मर्या देवन के भी विरुद्ध हूँ। स्त्रिया का मंदिर, गुम्दारा में मूर्ति या ग्रन्थ साहब के आगे ही झुकना चाहिए, बस।

आधुनिक काल विघटनकारी स्थितिया

आधुनिक युग में सामाजिक विघटन द्वारा नारी शोषण को प्रभावित करनेवाली मुख्य स्थितिया हैं

औद्योगिक मध्यता और उपभोक्ता सम्बृति का प्रभाव

भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। आज भी यहाँ श्रम शक्ति का लगभग तीन चौथाई भाग कृषि क्षेत्र में बसा है। यहाँ औद्योगीकरण यूरोप से बहुत बाद में उनीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही आरम्भ हुआ। फलस्वरूप धीरे धीरे बम्बई बलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, कानपुर, जमशेदपुर जैसे औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव म तथा निजी क्षेत्र में भी औद्योगीकरण की गति तीव्र हुई। इससे एक ओर देश का धन बढ़ा, अनेक क्षेत्रों में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता बढ़ी, दूसरी ओर प्राचीन आत्मनिर्भर उत्पादक समाज टूटने लगा और उसकी जगह नागरिक उपभोक्ता समाज विकसित होने लगा, जिसने आधुनिक भारतीय समाज में अनेक नई समस्याओं को जन्म दिया।

सामाजिक पारिवारिक आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र औद्योगिक प्रगति से प्रभावित हुए। पुराने अर्थ-नैतिक समाज नैतिक मूल्य टूटने लगे। पारंपरिक मान्यताएँ बदलने लगी। इस सब से परिवार, समाज में स्त्रियों की स्थिति में भी बुनियादी परिवर्तन को राह मिली। शिक्षण प्रशिक्षण वधानिक समानता और औद्योगिक विस्तार में रोजगार के नये अवसरों के साथ मध्यवर्गीय स्त्रियों का स्थान भी घरा तक सीमित नहीं रह गया।

औद्योगीकरण का पहला प्रत्यक्ष परिणाम होता है, अधिकाधिक सरकारी नगरीय उत्पत्ति और विकास। और इसके साथ ही गाँवों से शहरों की ओर निष्क्रमण। भारी उद्योग गाँवों में नहीं चलते। उनके लिए बहुत से मजदूरों, संगठित व्यापार-क्षेत्रों और अनेक साधनों व सस्थाओं की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे ये साधन एक जगह जुटने लगते हैं और जहाँ जुटते हैं उस स्थान का नागरीकरण हो जाता है। उद्योगों की उन्नति के लिए यातायात साधनों की भी उन्नति की जाती है। उद्योगों के कारण ही गाँवों के छोटे काम धंधे ठप्प होने लगते हैं और खेती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है।

तब खेती में ही सबका गुजारा नहीं हो पाता और उंचे लोग राजगार की तलाश में गहरा में जाकर मजदूरी करने लगते हैं।

बड़े नगरी में बस पारखाना के अलावा सरकारी कार्यालयों, राजगार के अथ क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों और सिनमा, दूरदर्शन आदि मनोरंजन के साधनों की उपलब्धि से नौकरी, व्यापार, शिक्षा, आमोद प्रमोद की सुविधाएं अधिक मिलती हैं। तो मजदूरों के अलावा व्यापारी सफेदपोश लोग और शिक्षार्थी भी वहां आ बसते हैं। शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से छात्र तो आते ही हैं नगरीय चक्काचौध से गिचकर गेती घरेलू घघा, पत्नी व घरों से उखड़े सैकड़ों हजारों अनपढ़ ग्रामीण किशोर भी गावा से भागकर गहरा में आ जाते हैं, जिनमें से कुछ मजदूरी में या छोटी मोटी नौकरियों में रूपा जात हैं, शेष बेरोजगारी व आवारागर्दी के आलम में असामाजिक तत्त्वा के हत्ये चढ जात हैं। य घर-परिवार से टूटे किशोर पहले मजदूरी में व फिर पैस के लाभ में या गलत मगति के शिकार हो अपराधी जीवन की ओर अग्रसर होने लगते हैं।

औद्योगीकरण का दूसरा प्रत्यक्ष परिणाम होता है शहरों में घनी आबादी व भीड़भाड़ से निवास-स्थानों की कमी। मकानों की कमी के कारण बड़े शहरों की स्थिति यह है कि एक चौथाई से ठीक एक तिहाई तक आवासीय गद्दी वस्तियों में रहती है। शहरों में आवासीय का घनत्व आज दस हजार व्यक्ति से लेकर तीस हजार तक प्रति वर्ग किलोमीटर है। कानपुर जैसे कुछ नगर तो लगभग पूरे ही गद्दी वस्ती में डुमर हो गए हैं। औद्योगीकरण की गति बढ़ने पर गावों में रोजगार की मभावना से खेती से समाप्त हुइ और गावों से शहरों की ओर भगदड़ सी मच गई। पिछले एक दशक में शहरों की गद्दी वस्तियों में बसी यह संख्या ढाई करोड़ से दस करोड़ तक पहुंच गई है ऐसा अनुमान है।

समाजशास्त्रियों के अनुसार, विश्व के सभी देशों में औद्योगीकरण के साथ यह समस्या आई। लेकिन वहां नये आर्थिक जीवन के अनुकूल नई व्यवस्थाओं का विकास भी किया गया, जो अभी यहां न के बराबर हुआ है। देश को विज्ञान, तकनीक, उद्योगों में जल्द से जल्द उन्नत देखने की आकांक्षा रखने वाले स्वप्नदर्शी श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार गद्दी वस्तियों के निरीक्षण के बाद रोष भरे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी— 'ये गद्दी वस्तिगा मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को फासी पर लटकना देना चाहिए।' पर गद्दी वस्तियों की समस्या सुलझने के बजाय दिनोदिन उलझती ही चली गई।

प० राजाराम शास्त्री के अनुसार 'यदि किसानों को गांव छोड़कर शहरों में मजदूर बनना पड़ रहा है तो उनके लिए शहरों में स्वच्छ व स्वस्थ जीवन का प्रबंध भी होना चाहिए। कष्टपूर्ण निवास के साथ इन क्षेत्रों के निवासियों में पुरानी मान्यताओं का सहारा भी टूट गया है और नई मान्यताओं का उदय नहीं हुआ है जिससे इनके जीवन में एक रिक्तता आ गई है। मनुष्य के सहज पतन के लिए यह रिक्तता भी बहुत कुछ उत्तरदायी है। इन स्थितियों से बचने के लिए हम इस सत्राति का नियोजन करना होगा और देखना होगा कि आर्थिक शक्तियों का विकास इस रूप में न हो कि हमारी सांस्कृतिक शक्तियां उनसे विच्छिन्न हो जाएं।

वास्तव में मुख्य समस्या आर्थिक सांस्कृतिक शक्तियों के इस असमायोजन से ही पैदा होती है।

इस तरह औद्योगीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है, नगरों का विकास, गावों के घरेलू उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना, गावों से शहरों की ओर निष्क्रमण, शहरों में भीड़ भाड़ के कारण मकानों की कमी और गरीबों की बस्तियों का विकास। इसका अप्रत्यक्ष परिणाम है, पुरानी भावनाओं के टूटने व सामुदायिक नियंत्रण से मुक्ति के बाद कष्टपूर्ण जीवन में मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने का अवसर मिलना।

नगरों में मकानों की कमी से उनके किराये बहुत हाते हैं। साथ ही रहने सहने का अर्थ खर्च भी गावों से बहुत ज्यादा होता है। तो अधिकांश ग्रामीण अपने परिवार अपने साथ नहीं लाते। अपने घर, परिवार और स्त्री में दूर नगरों में अकेले रहने वाले पुरुष जुआ, शराब, वेश्या गमन जैसी प्रवृत्तियों में सलग्न हो जाते हैं। कुछ जो परिवार के साथ रहते हैं वे भी एक एक छोटे कमरे में रहने को बाध्य होते हैं, जहाँ विवाहित सदस्यों के लिए गोपनीयता का संवधान अभाव रहता है और छोटे अविवाहित सदस्यों पर इसका दूषित प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये बस्तियाँ—जिन्हें बम्बई में 'चाल', कानपुर में 'अहाता', कलकत्ता में 'बस्ती', मद्रास में 'चेरी' और दिल्ली में 'पिछड़ी बस्ती' कहते हैं—यौन अपराधों और यौन रोगों का गढ़ बन जाती हैं। बाल अपराधियों और स्त्री अपराधियों की भी अधिक संख्या इन बस्तियों से ही संबंधित होती है।

जगह की कमी से रहने सहने के कष्ट और बच्चों पर इस दुष्प्रभाव के अलावा इसके अन्य कारण हैं ग्रामीणों का अपने जातीय व सामाजिक संगठनों से टूट जाना। उन पर जातीय पंचायतों, पड़ोसिया और घर के बुजुर्गों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। उनका अपनी पारंपरिक रीति नीति से कट जाना। परिजनों से दूर सुख दुःख में अकेला पड़ जाना। और इस सबके साथ दूषित वातावरण के प्रभाव में उनके समाज-व्यवहार में अनुशासनहीनता की वृद्धि। इन्हीं बस्तियों में अवध शराब के अड्डे, तस्करो के फलाणू जाल, शहरी गुंडों के गिरोहों के सदस्य, जेबकतरे आदि भी शरण पाते हैं। इस कारण यहाँ पुलिस के छापे भी अक्सर पड़ते रहते हैं, जिससे चोरबाजारी, अपराध और धूम्रपान के अलावा रिश्तों का बाजार भी गम रहता है और शक्तिशाली द्वारा गुंडा या पुलिस की शह से गरीब व असहाय को बकसूर सताया भी जाता है। इसलिए कभी कभी दलितों का दवा हुआ गुस्सा भी विस्फोटक रूप धारण करता रहता है।

इस समस्या को सभी समाजशास्त्रियों ने गंभीरता से देखा, समस्या और अपनी चिन्ता व्यक्त की। डा० राधाकमल मुखर्जी के शब्दों में, भारतीय औद्योगिक केंद्रों की इन असह्य गरीब बस्तियों में मनुष्यता का निंद्यता के साथ गला घोटा जाता है। यहाँ नारोत्व का खुलेआम अपमान होता है और बचपन को आरंभ से ही गलत स्कारों का बिंदु पान कराया जाता है। इसमें आगे चलकर अस्वस्थ समाज का रोग असाध्य नहीं, तो कठिनसाध्य अवस्था हो जाता है। परंतु औद्योगिक उन्नति के जोश में गरीबों के पक्ष में निरंतर बोलते हुए भी हमारे नेता इस आर्थिक सांस्कृतिक वैषम्य को गहराई में नहीं देख पाए। हमारी नीतियाँ इस समस्या को सुलझाने में सगंभग अमफल रही हैं। और अब

जो रोग कठिनसाध्य होता है हमारे सामने है, उसका परिणाम हम आज देख ही रहे हैं। जहरत है, इस कठिनसाध्य रोग को असाध्य रोग में बदल जाने में पड़ने ही इसका जमकर इलाज करने की ओर अप्रभावित या कम प्रभावित अंगों को मग्न मग्न रहने बाधने की।

विषाण तत्त्वों की उपज होना में औद्योगिकरण का एक और अप्रत्यक्ष परिणाम है धर्म में विद्वान् की कमी। धर्म में विद्वान् की कमी में नैतिक मूल्यों में विश्वास की कमी। नैतिक मूल्यों में विश्वास की कमी में जीवन में ही विश्वास की कमी। इसमें मनुष्य की सहनशीलता घटती है। पारिवारिक विघटन का बढ़ावा मिलता है। आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकता और भोग प्रवृत्ति बढ़ती है और चरित्र स्तनन को राह मिलती है। इसीलिए समुक्त परिवार का विघटन हुआ। धार्मिक व सामाजिक रीति नीति का नियंत्रण गिरा पड़ा। मनुष्य आजाद हुआ, घर आजाद होकर बहुत कुछ खेलने के लिए अकेला पड़ गया। भीड़भाड़ में रहकर भी अकेला, क्या कि पुराने मूल्यों के स्थान पर अभी तक कोई नया मूल्य सामने नहीं आया और सम्पत्ति मर्यादा के बीच की रिक्तता भरी नहीं जा सकने के कारण वह भीतर में रिक्त हो गया है।

नगरों में कारखानों में कार्यालयों में माय-साथ साथ करने, बालेजों में सह-शिक्षा पाने तथा अन्ध-धोत्रों में स्त्री-पुरुष मिलजोल के अवसर बढ़ने में भी पुराने धर्म नैतिकता के बंधन ढीले पड़ते हैं। पाश्चात्य सम्पत्ति के प्रभाव भी नगरों से ही प्रभावित होते हैं। बड़े समय में नैतिक मूल्यों पर भोग मूल्यों के हावी हो जाने से भी समाज के सामूहिक चरित्र में गिरावट आती है। यह गिरावट नवजागरण के बाद आई स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा, आत्म-निभरता और उनकी विधानसम्मति ऊँची सामाजिक स्थिति में भी फिर से गिरावट लाने लगती है। उन्हें फिर से 'भोग्या' बना 'गोधित' करने लगती है। पहले पश्चिम में यही हुआ, जिसकी 'अति' का परिणाम है, वहाँ का अतिवादो 'नारी मुक्ति आन्दोलन', अब हमारे यहाँ भी यह स्थिति एक ओर नारी के घरों में भटकन भर उसे भोग सामग्री के रूप में प्रस्तुत कर रही है, दूसरी ओर इस अपमान 'शोषण' से मुक्ति के लिए आन्दोलन को जन्म दे रही है। (व्यक्तिगत विघटन वाले प्रकरण में इस पर अलग से प्रकाश डाला जा रहा है।)

महानगरों की कोठियों, बगला पोश पलटा में पड़ोसियों से अजानबी उच्च मध्यवर्गीय जीवन में भी चारित्रिक स्तनन का यही कारण है कि लोग अपनी जाति विरादरी की रीति-नीति, अपने पड़ोसी और प्रायः अपने घर के बड़े बूढ़ों के भी नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं। औद्योगिक समाज में जीवन स्तर की प्रतियोगिता ने विलासिता और भोग मूल्यों को इतना बढ़ाना दिया है कि थोड़े में सतोष, एक दूसरे के लिए त्याग, अपरिग्रह और अतिरिक्त धन के सावजनिक कार्यों में उपयोग पर बल देने वाले भारतीय समाज में आज इस होड़ में लोग अपनी एपणाओं को आगे—और आगे बढ़ाते जाते हैं। और एपणाओं की कोई सीमा नहीं होती।

इस तरह बड़े धन का जब समाज में उचित वितरण नहीं होता—गरीब और गरीब होते जाते हैं, अमीर और अमीर होते जाते हैं—तो यह अधिक विषमता एक ओर

बीच सम्पन्नता, दरिद्रता के आर्थिक भेद ही नहीं, ऊँचे वर्गों की शैक्षणिक, सामाजिक ऊँची स्थिति के कारण ये भेद साम्यवादी स्तर पर भी स्पष्ट हुए।

मध्ययुगीन सामंती समानता मध्ययुगीन यूरोप में वंश व्यवस्था गगनचिन्त वर्गों की सुव्यवस्थित राष्ट्रीय सभाओं के रूप में देयन का मिलती है। उस काल के अंग्रेजी विधान में चार वर्ग थे—पुरोहित, जमींदार, किसान, नागरिक। प्रथम तीन भूमि की संपत्ति पर प्रतिष्ठित थे। पुरोहिता का राजा पर प्रभाव था। राजा पुरोहित की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। पुरोहिता के पास दान से प्राप्त संपत्ति और जागीरें थीं वे धार्मिक कर भी लेते थे। जमींदार वंस ही जमीना के मालिक थे। किसान भूमि पर निर्भर होते हुए भी अथवा पक्षा के नागरिकों में ही गुमार थे। इसलिये इस पुरानी परंपरा को आज भी वहाँ 'लांड सभा और हाउस आफ बार्नस' के रूप में देखा जा सकता है। फास में पुरोहित, जमींदार और जनसाधारण ये तीन वर्ग थे और तीनों की अलग अलग सभाएँ थीं।

भारत में राज्य-सत्ता पर ब्राह्मणों के प्रभाव और जमींदारों, जागीरदारों के पास शक्तियों का वेद्रीकरण देखते हुए इस मध्ययुगीन सामंती प्रथा में सबसे समानता मिलती है। इस तरह मध्यकाल में भूमि स्वामित्व ही सारी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक था। इस शक्ति के मद में विलासी सामंती न निचले वर्गों और स्त्रियों पर क्या क्या जुल्म डाले, उन दर्दोली कहानियों से हमारा इतिहास और माहित्य भरा पड़ा है उन्हें वहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं।

औद्योगिकीकरण से पैसा भूमि से अलग होने लगा। अब भूमि के स्थान पर पूँजी को जो महत्त्व मिला, उसमें सामंती व्यवस्था टूटने लगी। उस नई वंश पद्धति में भूमि स्वामित्व के लिए उच्च जाति में जन्म जरूरी नहीं रहा। पूँजीवाद में उत्तराधिकार व धन की सुरक्षा होने पर भी भूमि की तरह पूँजी की स्थिरता नहीं थी। मजदूरों की परिचय व्यापारी दिमाग की कुशलता अकुशलता व भाग्य की अस्थिरता से व्यापार में तेजी मंदी तथा सभी के लिए आगे बढ़ने के अवसरों की छूट से समाज की स्थिरता भंग हुई। तकनीक की मदद से किसानों और निचले वर्गों में भी कुछ समृद्धि आई। गांवों से शहरों की ओर निष्क्रमण हुआ। तब पुरानी वंशव्यवस्था हिल गई। और उसके स्थान पर उसी साम्यवाद से प्रेरित मालिक मजदूर के बीच नया वंश सघन उत्पन्न हुआ।

आजादी के बाद जनतन्त्रीय शासन पद्धति में निचले वर्गों को भी न केवल वैधानिक समानाधिकार मिले, दलितों, हरिजनों की शैक्षिक सामाजिक उन्नति के लिए आरक्षण के रूप में उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी मिले। इस तरह वैधानिक समानता आई, लेकिन संस्कारों में वंश व वंश भावना बनी रही। सम्भार धीरे धीरे ही बदलते हैं—सांस्कृतिक परिवर्तन वैधानिक परिवर्तन के साथ ही नहीं हो जाते। वैधानिक समानता और हरिजनों को प्राप्त विशेष सुविधाओं का बावजूद योग्य व्यक्ति उच्च वर्गों में ही अधिक मिलते हैं क्योंकि उन्हें संस्कारगत व जन्मगत सुविधाएँ अधिक प्राप्त होती हैं। आरक्षण और वोट पर आधारित राजनीति समाज की पूँच व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने के बजाय वर्गों के बीच असंतोष क्षोभ और वैमनस्य ही पैदा करती है। एक

और सवण अपन अधिकारों पर चोट सहन नहीं करते, दूसरी ओर दलितों में जागृति आने से सड़कों का दमक सहने से इन्कार करते हैं और एक नया बग सघन सड़ा हो जाता है।

नये गठबन्धन सामंती युग में भूमि स्वामित्व और जन्म-आधारित जातियों में ऊँच नीच की भावना से यह सघन पदा हुआ लेकिन दलितों को कोई बधानिक या विनोपाधिकार न मिलने से बँधे रह जाँसित रहे। आज स्थिति बदली है। लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर समाज में बुनियादी परिवर्तन लाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, निचले वर्गों का आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप आज हम गाँवों से लेकर शहरों तक दलित वर्गों के खिलाफ एक नया सामंती गठबन्धन पाते हैं—गाँवों में ब्रह्मणिक क्षेत्रों द्वारा संपन्न हुए किसानों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस का गठबन्धन। नगरों में उद्योगपतियों, बड़े व्यवसायियों, सत्ताधारी राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और पुलिस का गठबन्धन, जिनमें नव धनिक गुण्डे और तस्कर भी शामिल हो गए हैं।

आज का बग सघन दरिद्रता और मध्ययुगीन सामंती प्रथाओं के पुनर्जागरण का सम्मिलित परिणाम है। यह केवल गरीबी और उसके निराकरण के प्रति दलितों की जागृत चेतना के कारण ही नहीं पैदा हुआ। इस तरह यह नया बग सघन केवल आर्थिक नहीं है, इसमें सांस्कृतिक घटपट भी पूरी तरह शामिल है। दलितों के खिलाफ समझौता ही नहीं, नई सामंती व्यवस्था भी सिर उठा रही है। दलितों के सिर उठाने पर ये ही दोनों सिर भिड़ते हैं और दलितों पर अत्याचार होता है।

स्त्री सामंती युग में इस अत्याचार की इतनी शिकार रही कि इसका असर उसके जीवन के सभी पक्षों पर पड़ा और वह अधीन या गुलाम हो गई। उसके लिए प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। आज शिक्षा, बधानिक समानता, अपेक्षाकृत ऊँची सामाजिक स्थिति पाकर भी स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और दलित वर्ग की स्त्रियाँ व्यक्तिगत व सामूहिक बलात्कार के रूप में दुर्हरे अत्याचार की शिकार हो रही हैं तो इसके पीछे सामंती व्यवस्था के पुनः सिर उठाने का खतरा स्पष्ट दीख रहा है।

स्त्री पुरुष की सम्पत्ति है उसकी इज्जत है, इसलिए उस पर हाथ डालना शत्रु पुरुष को या विपक्षी पुरुष वर्ग को पीछा दिमांता है इस रूप में उसमें बदला लेकर सन्तुष्टि पाना है—यह सोच किसी भी तरह वर्तमान जनतंत्रीय समानाधिकार और नारी-जागरण की भावना से मेल नहीं खाती। इसलिए समाधान केवल निचले वर्गों का आर्थिक स्तर उठाने, नारी शोषण संबंधी पुराने कानूनों में संशोधन करने या स्त्रियों को अधिक अधिकार या विनोपाधिकार के रूप में कुछ सुविधाएँ देने से ही नहीं निकलेगा। इस फल उठाती विषमता सामंती सोच का सिर पूरा उठे, इसके पूर्व ही इसे कुचलने की जरूरत है। संचार व प्रचार माध्यमों को इस ओर सश्रिय होना होगा और इस कठिन समस्या को कठिनतर बनाने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप को रोक केवल सामाजिक आर्थिक स्तर पर इसका हल खोजना होगा।

लेकिन बग सघन की यह समस्या गंभीर होने पर भी समस्या का एक अंश है,

पूरी समस्या नहीं। रोगी समाज शरीर का एक रोगी अंग है। केवल इस अंग का इलाज करने से ही सामाजिक स्वास्थ्य की बात बनने वाली नहीं है। रोग की जड़ पूरे समाज में व्याप्त है—अपने देश की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों व सोच से भिन्न पश्चिमी ढाँचे की उपभोक्ता संस्कृति के विकास और उससे उपजे भोग मूल्यों की व्यापकता के रूप में। पूरा परिवेश दोषी है, जिसमें सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत विघटन की राह दे मनुष्य को मूल्यहीन, आस्थाहीन शून्यता, निरयकता और अवैलेपन की स्थितियाँ में धकेल दिया गया है।

पश्चिमी प्रभाव और हमारी आधुनिकता

समाजशास्त्रीय नियम से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन या प्रगति का कोई महत्वपूर्ण कदम तभी उठता है जब कोई भिन्न समुदाय मिलकर एक-दूसरे को प्रभावित करत है चाहे यह सपक युद्धजनित हिंसात्मक हो या शांतिमय। आदिम अवस्था में भिन्न मानव समूहों का सपक सूत्र मात्र युद्ध ही था। शक्तिशाली कबीले निम्नल कबीला पर हमलाकर उनकी खाद्य सामग्री, औजार, पशु, स्त्रियाँ तक छीनलेते थे। भारतीय शास्त्रों में वर्णित आठ विवाहों में से अपहरण द्वारा विवाह ही सर्वाधिक प्राचीन है, जो आदिम समूहों में प्रचलित था। लेकिन विजित स्त्रियाँ ने शत्रु समुदायों में जाकर अपने विजेताओं को अपने कबीले या जाति की संस्कृति से परिचित भी कराया। इससे आदिम समाज में रीतिराज्य विवाह का आरम्भ हुआ और स्त्री पुरुषों के बीच श्रम विभाजन के आधार पर परिवार की स्थापना भी हुई।

द्विपक्षीय परिणाम इस तरह भिन्न मानव समूहों के सम्मिलन के हमेशा अच्छे बुरे द्विपक्षीय परिणाम होते हैं, इसकी जानकारी हमें मानवजाति के इतिहास की आदिम व्यवस्था से मिलती है। आदिम व्यवस्था से निकलने के बाद कुछ विजेता जातियाँ अपनी परिस्थितिराज्य सुविधा और अपने जातीय व मानवीय गुणों के कारण ज्ञान विज्ञान में उन्नति कर आगे निकल जाती हैं कुछ पीछे छूट जाती हैं। आर्यों के उदय के साथ भारत का वैदिक काल तो स्वर्ण युग कहा ही जाता है, इसके पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष भी हमारे प्रागैतिहासिक काल की गौरव गाथा कम नहीं सुनाते। एक पाश्चात्य विद्वान के अनुसार सारी पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और शालीनता उन ओजस्वी विचारों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो उसे एशिया और मिस्र से प्राप्त हुए हैं। यानी आज की पश्चिम की सारी प्रगति पूर्व के ज्ञान विज्ञान पर आधारित है, यह पश्चिमी विद्वान भी खुलकर मानते हैं।

प्राचीन काल में जो बड़े-बड़े उन्नत जातीय सभ्यताएँ—भारत, चीन, मिस्र—वे जिनकी निजी साधना पर आश्रित रहने के कारण अपनी संस्कृतियों का अच्छा विकास कर सके उन्हें दीर्घकाल तक या स्थायी भी रह सके पर इसी कारण स्वयं से संतुष्ट रह कालांतर में प्रगति में पिछड़ भी गए। अपनी उच्चता के अहम् में निम्न बन गुलाम भी हो गए।

आक्रमणकारी विजेता जातियों में से जिन्होंने अपनी भिन्न संस्कृति हम पर थोपने

म जार-जबरदस्ती की, इसी उद्देश्य से लूट, मारकाट, स्त्री-अपहरण, धर्म पर आघात जैसे अत्याचारा का सहारा लिया उनसे अपने को, अपने धर्म को, सभ्यता को बचाने के लिए हमने अपने जातीय, धार्मिक बंधन और कठोर कर लिए। स्त्रियाँ को घरा में बंद कर सुरक्षित कर लिया। उनके आतंक व अपनी जातीय सत्कारगत उदारता से उन्हें अपने यहां स्थापित होने दिया। पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के सामान्य प्रभाव के अलावा उनसे रोटी-बेटी के सबंध नहीं बना पाए। रत्न उन्हीं ही यहां बसने के लिए इस देश की अपेक्षाकृत उच्च सभ्यता को अधिक अपनाया पड़ा। लेकिन जिन पश्चिमी जातियाँ न आतंक सनही, अपने आधुनिक उन्नत ज्ञान विज्ञान और बुद्धि कौशल से हम पर शासन किया, उनकी सभ्यता से हम अधिक प्रभावित हुए। मानव समूहों के आदान प्रदान का यह एक सामाजिक नियम है, इसलिए इसे कुछ अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। इसके उभयपक्षीय परिणामों से बचना लगभग असंभव ही था। संक्षिप्त सी इस पृष्ठभूमि से हमारे पश्चिमीकरण व उसके अछड़े-बुरे प्रभावों को समझने में आसानी रहेगी।

लेकिन गुलाम भारत पर अनवरत दबाव होने पर भी हम अपनी जीवन पद्धति में, रहन सहन और आचार व्यवहार में उनमें कम प्रभावित रहे। आजाद होने के बाद क्या उस घारा में अधिक बहने लगे, इतना कि आज यह हमारा सबसे बड़ा सांस्कृतिक संकट बन गया है, इसे समझने के लिए भी एक पृष्ठभूमि में जाना होगा।

अप्रभावित जन-प्रवाह कोई भी बाहरी प्रभाव हो, हमारी ६५ प्रतिशत से अधिक जनता हमेशा उससे अप्रभावित रही है। पहले मुट्ठी भर राजा, नवाब, जागीरदार, जमींदार, साहूकार जो बरत रहे उसे अपनी सत्तोपी, अपरिग्रही बर्तन के कारण 'बड़े लोग' की बड़ी बातें कहकर आम भारतीय जन न केवल उसे नजरअंदाज करते रहे उनकी दृष्टि में वह क्षम्य भी रहा, सम्माननीय भी। आम जन प्रवाह उस सबसे अप्रभावित, लगभग अछूता रहे अपनी धार्मिक, पारंपरिक रीतियाँ नीतियाँ में लीन व तुष्ट रहा। तुलसीदास जी न भी इस आम जन प्रवृत्ति को कोई नप होय, हमें का हानि' कह कर अभिव्यक्ति दी है। स्वामी विवेकानंद ने भी आम जनता की प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की है, 'सत्तादंड खंडित हुए हैं। सत्ता का भिक्षापत्र एक से दूसरे हाथ में फिरता रहा है। पर भारत में राजाओं अथवा राजसत्ता का प्रभाव अति अल्प बग पर रहा है। प्रजा अपने जीवन भाग पर चलती रही है। राष्ट्रीय जीवन का यह प्रवाह कभी सवेग, तो कभी मंद रहा है। पर जब भी मंद हुआ, तुरंत सत्ता को आलाकृत कर देने वाली कोई प्रतिभा भी चमक उठी है। इसलिए भारत अजर अमर रहा है, आगे भी रहेगा।

मध्यवर्ग का उदय

इस युग में सामंतवाद का अवसान और औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूँजीवाद का उदय हुआ। इस कारण ऊपर के वर्गों के कुछ लोग भूमि-संपत्ति खोकर नीचे आ गए और निचले वर्गों के कुछ लोग उद्योगों द्वारा संपत्ति हाँककर अपने स्तर से ऊपर उठ गए। इस तरह सभी जगह जिस मध्यवर्ग की उत्पत्ति हुई, भारत उसका अपवाद नहीं है। यहाँ औद्योगिकरण की गति पहले मंद रही, आजादी के बाद तेज हुई, इसलिए औद्योगी

करण के प्रभाव भी पहले कम दिखाई दिए, बाद में अधिक। किसी हद तक ये प्रभाव अवश्यम्भावी थे। पर बात इतनी ही नहीं है।

उन्नीसवीं सदी के प्रथमाध में भारत में सामाजिक नस्लवादी गाना के भूमिपतिया के पास था जो अपनी भाषा में काम करते थे। इसलिए वे जनता से अलग रहकर भी उनसे दूर नहीं थे। नेतृत्व स्थानीय था और उनकी सत्ता की शक्तियाँ भी लोक रीतियाँ और लोक नीतियाँ। व्यक्तिगत प्रशंसा निंदा और परंपरासिद्ध समाज स्वीकृत नियम व्यक्तियों को गहर से ही नहीं, अपने भीतर से भी नियंत्रित-अनुशासित रखते थे। पश्चिमी प्रभाव एक पतित शहरी लोगो पर भी न था। वल्कि यहाँ तक अपना जातीय और धार्मिक नियमों की कटुता थी कि पश्चिम से लौट व्यक्तियों की जाति-वहिष्कार व धार्मिक शुद्धता के कमकाड़ से गुजरना पड़ता था। गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है।

नेतृत्व मुट्ठी भर अंग्रेजीवादी लोगो के हाथ में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक नेतृत्व गांधी ने पकड़कर पश्चिम में शिक्षित शहरी अंग्रेजीवादी लोगो के हाथ में आ गया। ये लोग स्वयं को आम जनता से अलग व ऊपर रखने के लिए परिवर्तित रहे। आज सौ वर्ष बाद भी यह नेतृत्व उन्नीसवीं के हाथ में है। यद्यपि मध्य वर्ग की सरसा धीरे धीरे बढ़ती गई है पर भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रवक्ता डॉ० नीहार राजन के अनुसार 'आज भी यह अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग देश की कुल आवादी का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है। और देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक क्षेत्रों के नेतृत्व की वागडोर इसी वर्ग के पास है। किसान और श्रमिक संघों के नेतृत्व की भी। राष्ट्रीय भावनाओं और देशभक्तिपूर्ण विचारधारा के बावजूद हमारा अपना इतिहास भी पश्चिम की ओर अभिमुख है और अंग्रेजी में लिखा गया है। भारत के आधुनिकीकरण का श्रेय भी इसी मध्य वर्ग को है। अंग्रेजी इस आधुनिकीकरण की भाषा है और विज्ञान व प्रौद्योगिकी माध्यम। गांधी जी ने इस समझ था, इसलिए पाश्चात्य प्रजातंत्रीय धारणा अपनाकर भी उन्होंने आजाद भारत की नींव हिंदुस्तानी तालीम और कुटीर उद्योगों पर रखनी चाही थी। लेकिन आजादी के बाद पश्चिम में शिक्षित नेतृत्व ने पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को तो सामने रखा भारतीय स्थितियों व भारतीय मानस की उपेक्षा कर दी।

गांधी जी की राजनीतिक धारणा जो एक जीवनपद्धति भी थी, अस्वीकृत हो गई और विदेशी भारत का चुनाव कर लिया गया। परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रगति से गरीब अमीर के बीच खाई ही नहीं बढ़ी, आम भारतीय और सामाजिक नेतृत्व सभाले थोड़े से अंग्रेजीवादी लोगो के बीच विभेद की सांस्कृतिक खाई भी बढ़ती गई।

राजा काल का कारण महाभारत के नातिपव में युधिष्ठिर द्वारा दंडनीति के विषय में एक प्रश्न है, 'क्या राजा का कारण है या राजा काल का कारण?' और भीष्म द्वारा गंगा समाधान के रूप में उत्तर है 'राजा ही काल का कारण है, क्योंकि उसे समाज के नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है।' आधुनिक पश्चिमीकरण की, आजादी के बाद के नेतृत्व और नातियों के प्रभाव को इस ऐतिहासिक सदर्भ में समझना चाहिए— केवल औद्योगिकीकरण प्रक्रिया की गति में आजादी के बाद आई तीव्रता ही मात्र इसका

कारण नहीं है।

व्यक्तियाँ का निर्माण सामाजिक रीतियाँ-नीतियों के अनुसार होता है। इसीलिए किसी बालावधि के व्यक्तियों का उस समय विशेष के समाज के स्वरूप से समझा जा सकता है। व्यक्ति सहज रूप से प्रकृति का अंश है, सभ्य व विशिष्ट रूप में समाज का। समाज व्यक्ति पर शासन करता है, उससे हितों की उपेक्षा भी करता है, साथ ही व्यक्ति को शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि समाज के साथ चलकर ही व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। मनोविज्ञान की भाषा में यह समाज तत्त्व ही व्यक्ति में आत्मा के रूप में अवतरित होता है। आत्मा की आवाज समाज द्वारा स्थापित विधि निषेधा से प्रभावित होती है। इन में सखुछ नियम सावधौम, सावकालिक होते हैं, कुछ तात्कालिक प्रभाव से निर्मित होते हैं, जिन्हें उस काल में स्वीकृति कम ही मिलती है। इसलिए अतविरोध और अतसपथ उपजता है।

बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के अतविरोधा व अपने आतंरिक सपथ से ऊपर उठकर बीच में उगे कमल की उपमा साकार कर पाते हैं। शेष सब लोग उस दलदल में फंसे उस ही अपनी जीवन-मदति व नियति मानकर चलते रहते हैं। और दल दल को मुखाकर जल की धारा भोड़न वाले ता कोई विरले ही कभी कभी पदा होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। वह दिन दूर नहीं, जब प्रवाण फिर पूर्व से निकल पश्चिम की ओर फेंगेगा और विश्व में एक नई विज्ञानसम्मत आध्यात्मिक क्रांति होगी। पश्चिम के विद्वानों इस ओर उमंग हो चुके हैं। ईसाई मत में आत्मा की खोज में शरीर का जो तिरस्कार किया गया था, उसकी प्रतिक्रिया पश्चिम में खूब हुई। इतनी कि शरीर प्रधान हो गया, आत्मा गौण। लेकिन हर अति विकृति तक पहुँचने के बाद फिर नई रचना करती है। शरीर का तिरस्कार कर नहीं, उसके भीतर से, उसके माध्यम से आत्मा की, अतश्चेतना की, अलौकिक आनंद की या ईश्वरीय साक्षात्कार से परमानंद की कल्पना को प्राचीन भारत हजारों वर्ष पहले साकार कर चुका है। इस साधना से श्रेष्ठ सतति या सुपरमैन की प्राप्ति भी संभव बना चुका है, आज का पश्चिमी विज्ञान भौतिक समझ और असीमित उपभोग के विनाशकारी परिणाम देख उसी की खोज में फिर से प्रवृत्त हुआ है—नई सृष्टि, नये समाज की रचना के लिए।

निश्चय ही यह मूल प्रेरणा भारतीय है, जो निकट अतीत की तरह आज भी भारत से बाहर अपने प्रस्फुटन की राह खोज रही है। इसलिए कि वर्तमान भारत तथा-कथित आधुनिकता के मोह में, उपभोग सामग्री के सालच में पहले उसी प्रक्रिया से गुजरने की कोशिश में है और पश्चिम से लौटकर फिर अपनी ओर देखना चाहता है। यद्यपि भारतीय उच्च वर्ग में लौट के कुछ संकेत भी स्पष्ट हो चले हैं, लेकिन वहाँ भी य अति और विकृति की प्रतिक्रिया की उपज है, सोच में किसी बुनियादी परिवर्तन के या स्पष्ट चिंतन के परिणाम नहीं। इसीलिए भारतीय योगा और 'इम्पोटेंड' दोनों के मोह में अभी यह अतविरोध बरकरार है।

अनुकरण की सतस्तरित प्रक्रिया समाजशास्त्रीय नियम में ही जीवन स्तर में ऊपर के लोग जो कहते हैं, खाते पहनते हैं, उनका जो आचार व्यवहार है उनसे निचले

स्तर के मध्यवर्गीय लोग उन्ही बातों का अनुकरण करते हैं और फिर निम्न वर्ग के लोग मध्य वर्ग के लागा का। लेकिन जब तक उसका चलन नीचे पहुँचता है, ऊपर के लोग उस छोड़कर नये तौर तरीके अपना चुके होते हैं, क्योंकि वे स्वयं को आम लोग से पक्क व ऊँचा रख अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी समाज में यह सांस्कृतिक प्रक्रिया देखी जा सकती है। इस प्रक्रिया में बहुत बार नीचे की चीजें, बातें भी घूमकर ऊपर पहुँचती हैं। ऊँचे तबकों में आचलिक और आदिवासी फैशन, हिप्पी तौर-तरीक या 'माड' व्यवहार इसके उदाहरण हैं।

यही हाल विकसित, विकासशील व अविकसित राष्ट्रों का भी होता है। विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की ओर अविकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों की नकल करते हैं। किसी हद तक यह प्रक्रिया मानव स्वभाव का अंग होने के कारण सहज है। अंतर पड़ता है, केवल विकास की परिभाषा के कारण। वर्तमान युग में जब विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर आधारित भौतिक प्रगति को ही मानव विकास और समाज विकास मान लिया गया है तो विकासशील राष्ट्रों द्वारा विकसित राष्ट्रों के इस दिशा में अनुकरण को भी इस प्रक्रिया के अंग के रूप में समझा जा सकता है। विशेष रूप से तब यह प्रक्रिया और भी प्रभावी होती है जब राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में भी यह अनुवृत्ति पूरी पूरी उपस्थित हो।

विकसित पश्चिमी राष्ट्रों के अनुकरण को यह प्रवृत्ति भारत में हर क्षेत्र में देखी जा सकती है पर यहाँ हमें मुख्यतः वर्तमान सांस्कृतिक संकट के रूप में यौन सम्बन्धों आजाती की चर्चा ही करनी है। इसलिए कि इस क्षेत्र में अनुकरण करते समय हम ठोस वैचारिक मूल पर टिकी अपने देश की परंपरा और मानसिकता को भूल जाते हैं। शायद यह भी नहीं जानते कि यूरोप की इस मानसिकता के पीछे उनका सांस्कृतिक इतिहास क्या है?

भिन्न पृष्ठभूमि अनुमान लगाइए कि हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है जबकि आज से केवल कुछ सौ वर्ष पूर्व यूरोप में लोग जंगलियाँ की तरह रहते थे। कुछ लोग लूट खसोट से सम्पत्ति बनकर बहुत अमीर थे। ये बहुत संख्यक लोग बहुत गरीबी में दयनीय जीवन बिताते थे। अमीरों में अमीरी के कारण घोर विलासता थी गरीबों में बहुत गरीबी के कारण नैतिक नियमों की औपचारिकता नहीं थी। और मध्य वर्ग कोई था ही नहीं। आम जन जीवन में जब लोग—स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे, बूढ़े जवान सब अस्त बला में भेड़-बकरियाँ की तरह भरे रहते थे तो परिस्थिति ने उन्हें कई बातों को नजर अंदाज कर देने पर विवश किया। इन परिस्थितियों में से गुजर कर उनकी परंपराएँ विकसित हुई हैं। और नये बसे अमेरिका में कौन लाभ ले? यूरोप से आए ये लोग ही नहीं। प्रारम्भ में अमेरिका में उन्हें इससे भी अधिक कठिन परिस्थितियों में संगुजरना पड़ा था। आज अमेरिका समृद्ध है तो इसलिए कि उन लोगों ने खून पसीना एक बार हाड तोड़ मेहनत ही नहीं की। एक धुन में लगकर ज्ञान विज्ञान की उत्तति पर भी ध्यान दिया। इस उत्तति की धुन में उन्होंने नैतिक बंधनों की अधिक परवाह नहीं की। आज भी अमेरिकन मूल चरित्र में यह लगन, मेहनत की आदत आगे—और आगे बढ़ने की धुन और

बधनविहीन खुलापन देखा जा सकता है—केवल यौन-व्यवहार में नहीं, सभी प्रकार के व्यवहार में।

पश्चिमी टोटल चरित्र की नकल नहीं लेकिन उनके अतीत की इस पृष्ठभूमि को ही नहीं, उनके वर्तमान टोटल चरित्र को भी अनदेखा कर हम भारतीय केवल उनके चरित्र के यौन नैतिक अंग की ही आप जोख में लग गए। दूसरे क्षेत्रों में उनकी चारित्रिक ईमानदारी और व्यवहार के खुलेपन को नजरअंदाज कर गए। हमें अमेरिका जैसी समृद्धि तो चाहिए, पर जिस मेहनत-ईमानदारी के चरित्र से यह समृद्धि लाई गई, वह नहीं, जो चरित्र उनमें समृद्धि आने के बाद उभरा, उसकी नकल चाहिए।

हमारी राष्ट्रीय नीतियाँ और नेतृत्व के चरित्र ने भी जिस पैमाने पर इसमें योग दिया, उसी गति से हमारी यह नकल प्रवृत्ति व अधोगति बढ़ी। आजादी के पहले सामंती पृष्ठभूमि वाले ऊपर से सम्पन्न, उदार, व्यवहार की औपचारिकताओं में शालीन अंग्रेजों के चारित्रिक मानदंड और अपने राष्ट्रीय नेताओं के चारित्रिक आदर्श हमारे सामने थे तो हमारी स्थिति भी लगभग उसी के अनुरूप थी—देश के लिए त्याग, बलिदान की भावना से उत्सर्ग होन वाली आदर्शों मुख। आजादी के बाद अमेरिकन प्रभाव और पश्चिमो-मुखी देशज नेतृत्व के कारण हमारी स्थिति दूसरी हो गई और पिछले दस बारह वर्षों में राजनीतिक नतिकता में क्रमशः ह्रास के कारण तीसरी। वर्तमान यौन नैतिकता भी हमारे आज के समाज के टोटल चरित्र का ही एक अंग है।

आधुनिकता के आयात की यह सौगात हमारे यहाँ अभी कुछ वर्ष तक किसी लड़की के नाम विद्युद्द शरदचन्द्रीय साहित्य छाप कोई रूमानी प्रेम-पत्र आ जान का अर्थ था, एक भूकम्प आ जाना। पर जब 'डाय फैंडस' की डेटिंग 'नौकिंग', 'डांस-पार्टी', डिस्कोथेक, पीट के बिना शहरी लड़कियाँ जैसे पिछड़ेपन में शुमार मानी जाने लगी हैं। 'स्लीवलेस', 'लो कट', 'बैकलेस', 'सी यू', 'बिकनी' शब्द आधुनिक फैशन की पाशाओं में आम हो चले हैं विशेष रूप से सम्मोहन का जाल फँकने वाली स्त्री-पुरुषों की बलव-पाटियों और बिजनेस की वाकटेल पार्टियों में।

सगता है, सम्पन्नता के बाद पिछले दो-तीन दशक से पश्चिम में आई मुखर यौन जाति का भी हमने, केवल एक तबके की सम्पन्नता को ही राष्ट्रीय सम्पन्नता समझ, अपने यहाँ आयात कर लिया है। लेकिन यहाँ वह उस छोटे से तबके के बाहर मुखर रूप में नहीं चल सकती तो उसे छद्म व भ्रष्ट रूप में फसाने का जैसे अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अलग बात है कि शिक्षा, साहित्य, कला, राजनीति वेगमूपा, रीति रिवाज, वर्तन व्यवहार सभी में वहाँ जो इस वर्त 'आउट-ऑफ-डेट' हो चुका है, वह भारत की नई पीढ़ी में 'अप-टू-डेट' माना जाए। पर यह सच है कि आज इस सबके चलते हमारी अपनी कोई पहचान या अस्मिता नहीं बची है। जो है, वह या तो नकल है या तिरछी। हमारा पूरी तरह सांस्कृतिक अवमूल्यन हो चुका है।

सबसे बड़ा सफ़ट चारित्रिक सफ़ट अंग्रेजों की एक कहावत है अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो अवश्य कुछ गया, परंतु चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज हमारे देश के सामने बहुत से सफ़ट हैं। पर अनेक सफ़टों की जड़ यह

चारित्रिक सकट सबसे बड़ा है। 'मुलाम भारत आजाद भारत से बेहतर था'—हमारे बड़े बूढ़े आज जब गाहेबगाहे यह बात डुहराते हैं तो इसे केवल गुजरी पीढी की बुढ़ बुढ़ाहट मान न मान, इसी अर्थ में समझने की जरूरत है। देश के अधिकतर नागरिकों के चरित्र सही किसी देश की महानता की नापजोख की जा सकती है। मैंने कही पढ़ा था कि जो काम जापान के जितने नागरिक छैं सो घंटों में करते हैं उतना अमेरिकन एक हजार घंटा में, वही काम हमारे यहां उतने ही नागरिक दस हजार घंटा में करते हैं। यह है काय के प्रति हमारी ईमानदारी। तो क्या प्रगति की दौड़ में विजय केवल खुले फगन, यौन-आजादी, और भ्रष्टाचार से होगी? राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में ही हमारी प्रगति योजनाएँ वांछित फल नहीं दे रही हैं। कालगत्सैं और कालाबाजारी के घड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति इसीलिए बिगड़ रही है। और सुरक्षा या निश्चितता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

लौटकी चरित्र प्रक्रिया जैसा कि पहले कहा गया है कि स्थिति या अनुकरण या परिवर्तन की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर की ओर संस्तरण ही नहीं होता, एक 'साइकिल' या चक्रिक प्रक्रिया भी चलती है। किसी भी चीज की 'अति' और 'विचृति' की ही अगली प्रतिप्रिया होती है। घूमकर पीछे लौटना और लौटते हुए फिर से कल्याणकारी रचनात्मक दिशा की सोज करना। पश्चिम के युवाओं में 'बौद्धिक' और 'हिप्पी आंदोलन' के माध्यम से प्रतिप्रियात्मक विद्रोह के उदाहरण हैं तो आधुनिक दार्शनिकों के विज्ञानियों द्वारा विज्ञान के माध्यम से 'आत्मा की सोज' के प्रयत्न फिर से रचनात्मक व आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ने के। भारत में इन दोनों प्रयत्नों की नकल 'माड फैशन', डिस्को क्लब, 'नशाखोरी', मुक्त यौन और आधुनिक योगिया, बाबाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति में देखी जा सकती है। पश्चिम में अभी हमारी दृष्टि अधिकतर समृद्ध अमेरिका पर केन्द्रित है अतः उसी की बात करें।

आज का अमेरिका एक ऐसा व्यापारी देश है जहाँ करोड़ों की पूँजी वाली संकड़ा कंपनियाँ रोज उभरती हैं और इतनी ही दिवालिया हो जान की घोषणाएँ करती रहती हैं। हत्याओं और धावाधरों के समाचार रोजाना छपते हैं। गोए हुए लोगों के भी। कही पिता लापता है, कही माता, कही किशोर कही किशोरी। लाए हुए बच्चे प्रायः मिल नहीं पाते। परिवार पर परिवार बिलुप्त होते रहते हैं। माध्यमिक शिक्षा पूरी न करने में पहले ही किंगोर किंगोरिया प्रम(?) की सोज में भटकने लगते हैं।

उत्तम औद्योगिक समाज की यात्रिकता में मानवीय संबंधों का खतरा इस सदी के पाँचवें दशक में यहाँ कुछ नवयुवकों ने 'बौद्धिक' आंदोलन शुरू किया। समृद्धि का ऊँचा युवा कोई काम घंटा में कर समाज का कोई नियम बनाया या न मान निरुद्धेय धूमने लगे और कहने लगे, 'हम सब गुम के बौद्ध भिगु हैं।' यही मंत्र फिर नव वामपंथियों की एक पीढ़ी उभरी जिसने विगतनाम युद्ध विरोध जमा राजनानिष विरोध का मार्ग अपनाया। फिर आगे हिप्पी जिम मोरनिंग के नैतिक विरोध और नव वामपंथियों के राजनीतिक विरोध आगे। न संशय मौजूद थे। इनमें अत्यंत गायक के प्रेमी 'कॉन्फ़ेसर्स और स्वेय' का विरोध विज्ञान मानव बात प्रितानी 'गवस और माइम भी शामिल हो गए। फिर भी

ये देश पर जनन और भीरे उदगते हैं। रविशरकर का सिद्धांत सत्य है। परन्तु गी-
 ट्ना पिन्की नो पे- पर टोना कुरना पहनन है। मुड के मुड किसी पार्क में खड़े हो
 जीवन बने हैं—हं रामा हं कृष्णा। जन्म बालसनेस का अमेरिका में एक पतन
 मन्त्राय बढा हो गया है। वहा की रनिनो को उराने गून्दाया की गरिना बसा दिना
 है। ये ना जने मन्त्र - विविन है कि उराने सारे रिस की पिम कागिरो, रिवाई
 कनियों पतन निमनापो पत्र पत्रिकापो और पमा-पासिरो ने रिण दिगवशी,
 व्यावसायिक मन्त्रना चौर अडमन का मत्ताला गुडगा है। हागीगुड इस रिमोटी पीड़ी
 पर पवामा फिल्मे बना चुका है। भारत में भी 'हरे रामा हरे कृष्णा' यही और दिगवशी
 के साथ देखी गई। इनके विषय सम्मेलन भी होते हैं। आगे कुछ भेजे का सा भीड़भरा
 ओषट दस होता है और जन्म होता है एत एत डी तथा तार' का मोनवाता। ये
 नार्ग दुनिया को छाडकर भी 'दुनिया में हर शक्ति से प्यार करो' का गारा मुतद करते
 हैं। अपने को मानवीय और अतिमानवीय करते हैं। फिर भी दुनिया दहे अपना नहीं
 रही इनम आतक्ति है—नयो? इसलिए कि सत्तार खोडो पाते में योग न साधु है,
 न विचारक। कोई रचनात्मक विचार दशन दाने पास नहीं है। ये केवल 'झुग आउट'
 वा के हैं। समाज बितक नहीं, समाज विरोधी। दाना दशन गदर का दर्जा है और
 यह नकार रूढिमुक्त होकर भी अपना म एत रुडिमा गया है।

ये तो हर धार्मिक आंदोलन सामाजिक चिह्नित का अतिम परिणाम होता है, पर
 रचनात्मक उद्देश्य से प्रेरित कोई भी धार्मिक आंदोलन समाज विरोधी नहीं होता। हिन्दी
 आन्दोलन समाज का ही वायाट करता है और भविष्य की आध्यात्मिकता जिस विज्ञान
 पर आधारित होने जा रही है, उस विज्ञान का भी सहिष्कार करता है। भारतीय गित
 ने प्रेम और सेवा के द्वैत को समाप्त कर उसे आध्यात्मिक परमाणु में देगा था, ये प्रेम
 के नाम पर खुले आम भाड़े और चिह्नित सेवा का प्रदर्शन करते फिरते हैं। इसीलिए
 समाज दह-हृदया तो गया, सत्तापुभूति भी नहीं देता। भारतीय गुनाग म अभिप्राय ने
 ही इस प्रभावित हुए, जो उच्च गगन से संबन्धित है और सत्ता का सत्तम र उपभोग
 करने के साथ (बाद नहीं) 'प्रेम के लिए या अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए

‘माड’ बन गए हैं। या मध्य व निम्नमध्य वर्ग के वे युवा, जो सम्पन्नता में उनकी नकल नहीं कर पाए, पर ‘माड’ फैशन की नकल जितकी जेब को रास आ गई। भारतीय समाज में इस ‘माड’ प्रवृत्ति को अपनी मूल सादगी या अपरिग्रही वृत्ति की ओर लौट के नहीं, भोग वृत्ति के अंग के रूप में ही देखना चाहिए। ये भौतिक समृद्धि में ऊबे हुए लोग नहीं हैं, मात्र पश्चिमी नकल या अति आधुनिकता के मोह में विद्रोह या मुखौटा चढ़ाए हिप्पी दीखना (बनना नहीं) चाहते हैं।

नकली आधुनिकता सदिया की गुलामी के बाद आजाद होकर सबसे पहले हम अपनी सुप्त विलुप्ता चेतना को झकझोर कर जगाना था। अपने खोए ‘स्वत्व’ को पान का प्रयत्न करना था। अपनी पहचान लेकर आगे नव-निर्माण की राह में बढ़ना था। अपने स्वर्णिम अतीत, जो बहुत पीछे छूट गया था, की याती लेकर उस प्रकाश की बुयी बातों को नये ज्ञान विज्ञान की ज्योति से पुनः दीप्त करना था। इस तरह सही माने में आधुनिक होना था। हमारी विनाश जनमरणा की गरीबी व पिछड़पन का उपाय उमे शिक्षित प्रशिक्षित कर उस अपार जनशक्ति द्वारा ही उसकी अपनी सीमाओं के भीतर किया जाना था। पश्चिमी ढंग की प्रगति हमारे लिए एक ऐसी छलांग थी, जिसमें असमर्थ हो बहुसंख्यक वर्ग जाँचे मुह गिर गया और जो अल्पसंख्यक वर्ग इससे लाभान्वित हुआ, वह भी इस चक्काचौध में अपनी राह से भटक गया। परिणामस्वरूप मुट्ठी भर अंग्रेजीदा लोगो द्वारा लाई गई यह पश्चिमो-मुखी नकली आधुनिकता आज हमारे समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है।

कुठा साहित्य मात्र पैसे के लिए लिखे गए घटिया साहित्य की बात जान दें, तब भी पिछले दो दशकों में हमारे रचनाकारों ने यौन क्रांति के नाम पर जो लिखा, उस दिमागी दासता और मात्र दिमागी विलासिता की बलई भी अब खुल चुकी है। लेकिन साहित्य समाज का दण्ड है या समाज साहित्य का दण्ड है?’ की वहस को उस साहित्य ने एक निष्पायक मोड़ अवश्य दे दिया है। हमारे समाज में जो नहीं था, उसे आयात करके, ओढ़कर, अपना बनाकर कुठा मनास में लपटकर समाज को दे दिया गया। अब हम गि-सबग (?) का साहित्य ही मगाकर नहीं पढ़ते, ब्लू फिल्म भी मगाकर देखते हैं। फूहड़ ढंग के कैंबरे भी पसंद करत हैं। नौकरी में पदोन्नति के लिए अफसर को अपनी पत्नी भेंट करने में भी नहीं हिचकिचाते। आखिर जीवन-स्तर जो बढ़ाना है! साहित्य में से श्लील (सोभा और सौंदर्य) तथा प्रेम (शक्ति और विश्वास) को बहिष्कृत कर मात्र सेक्स को स्थान दे भूठी आधुनिकता ओढ़ने व प्रदर्शित करने का ही यह नतीजा है। हमारा लगभग यही हाल कला फैशन रहन सहन के तौर तरीका में भी रहा।

धर्म निरपेक्षता या धर्म विमुखता दो भिन्न संस्कृतियों के सम्मिलन के जो अच्छे बुरे द्विपक्षीय परिणाम होते हैं आगे की राह भी उही अनुभवों से निकलती है। यह हम पर निर्भर था कि हम उन प्रभावों को अपने ऊपर कितना हावी होने देते कितना उनसे लाभ उठाते। मानवीय स्वतंत्रता उदरगत प्रजातंत्रीय धारणा की पुनः स्थापना के लिए हम पश्चिम के ऋणी हैं धर्म निरपेक्षता के रूप में धर्म विमुखता के लिए नहीं। धर्म हमारे लिए सांप्रदायिकता नहीं जीवन का संचालक-सूत्र था—गहस्थ

धम, पड़ोस धम, समूह धम, व्यक्ति धम के नाते जीवन के हर कदम पर हर व्यक्ति को उसका कतव्य बोध कराने वाला। समय के साथ उनमें आई विकृतियों का ही परिष्कार करना था, समूचे धम को जीवन से बहिष्कृत नहीं करना था। धमप्राण किंतु बहुधर्मी बहुभाषी इस देश में एक समन्वयवादी धम एक समतावादी स्वतन्त्रता का दृष्टिकोण प्रगति में सहायक होता। पर अपने धम, अपनी संस्कृति में विमुख हो आज हम न इधर के रहे हैं न उधर के। ओढ़ी हुई चीज जब न हमारे जीवन का अंग बन पाती है, न हमारे भीतर में स्वीकृत होती है तो हम अपने से ही उखड़ने लगते हैं। अपने से उखड़ने की यह प्रक्रिया ही फिर अपनी ओर लौटने की प्रक्रिया को जन्म देती है। मैं समझती हूँ अभी अस्पष्ट रूप में सही, यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और भविष्य की जाशा इस आरंभ पर ही टिकी है।

लौटता हुआ चक्र

लौट के सकेत स्पष्ट हो चले हैं पर लौटने के लिए यह दबाव अभी यौन क्रांति के नाम पर आयातित यौन उच्छ खलता के दुष्परिणामों—सामाजिक विकृतियाँ और पारिवारिक टूटने से उपजा है। उखड़े पैरों के फिर पीछे मुड़कर देखने की प्रवृत्ति से ही उपजा है। इसलिए उसचक्रिक प्रक्रिया का ही अंग है। जव यह प्रक्रिया हमारे यहाँ निम्न आकड़ा और समय समय पर प्रकाशित ऐसी रिपोर्टों की तुलनात्मक विवेचना कोचे तावनी रूप में ग्रहण कर अपने भीतर से दबाव अनुभव करेगी और अपने सुविचारित निष्पत्ति से समय के चक्र को अपनी ओर घुमाएगी, तब यह लौट अपने लक्ष्य की परिधि में आ सकेगी और तभी यह हमारी आगामी प्रगति को निर्धारित करने में सफल हो पाएगी।

ये रपटें सन १९६८ में श्रीवेम्स पैकाड ने अमेरिका कनाडा, ब्रिटेन नार्वे इटली, जर्मनी के विश्वविद्यालयों की २२०० लड़कियों से मुलाकात कर जो निष्कर्ष निकाले थे, उनके अनुसार, ६३ प्रतिशत ब्रितानी, ६०-६० प्रतिशत अमेरिकन व जर्मन, ५४ प्रतिशत नार्वेजियन, ३५ प्रतिशत कनेडियन और १० प्रतिशत इटैलियन लड़कियों ने विवाह पूर्व अपने यौन मयघों के अनुभव को स्वीकार किया था। यह टोटल आकड़ा तब ४३ प्रतिशत बैठता था। इसके पूर्व १९४० की प्रसिद्ध किस्ले रिपोर्ट में यह प्रतिशत २४ था और अब १९७०-८० के दशक की कई रिपोर्टें मिनाकर ६७ प्रतिशत हो जाता है। इसमें स्कैंडेनेवियन देशों के और अमेरिका के आकड़े सर्वाधिक हैं। इससे समस्या में दिनादिन वृद्धि स्पष्ट है। साथ ही ताज़ी रिपोर्टों का यह पहलू भी कि अब पहल महिलाएँ करती हैं और पुरुष केवल स्वेच्छा प्रकट करते हैं। पश्चिमी देशों में लड़कियों के लिए मुक्का को विवाह के लिए राजी करना पहले ही टेढ़ी खीर था, अब उनकी यह कठिनाई और बढ़ गई है। उन्हें न जाने कितनी तिरछे लड़ाकर, हथकड़े अपनाकर पुरुषों को विवाह के लिए फसाना पड़ता है।

भारत में स्थिति अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है। विवाह पूर्व यौन-संबंधों का आकड़ा यहाँ अभी पश्चिम से एक तिहाई भी नहीं बैठेगा। पर इस दिशा में बढ़ने की गति में इधर जो तीव्रता आई है उस पर क्या हमारी चिन्ता नहीं जागनी चाहिए ?

स्ट्रिट के गलियानों द्वारा १९४५ के बीच गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजबूर किया गया था। १९४६-४७ में यह संख्या २० प्रतिशत से बढ़कर ३५ प्रतिशत हो गई—यून के युद्ध के बाद की प्रकाशित आँकड़ों में ४० प्रतिशत गर्भवती २१ वर्ष से कम उम्र के थे। पर यह केवल अस्पताल के अंतिम स्तर तक पहुँचने वाले महिलाओं का मामला था, निम्न स्तर पर गर्भवती की समस्या में यह आँकड़ा काफी अधिक था। इसका कारण भी यह और बढ़ा है।

भारतीय विधायक नीलम संजयजी रेड्डी ने कहा कि यह है ना क्या कहो प्रभावशाली 'मोडर्न' जन के बारे में नहीं सोचना होगा।

मानसिक तनाव के जहर पर दृष्टि डालें तो नव १९७० की दशक की मोतिलाल की रिपोर्ट अनुसार ही अमेरिका में २० प्रतिशत लोग की मृत्यु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक तनाव के कारण होती है।

उसी मान की 'द्वितीय महाविश्वयुद्ध' के बाद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दो से तीन प्रतिशत लोग मानसिक रोगों में ग्रस्त हैं। पर यह संख्या इससे काफी कम नहीं है। नास की वृद्धि है उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इनके पीछे प्रति यौन का भी पूरा हाथ है। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में यह चिन्तित है। यह चिन्ता पूरे समाज की नहीं हानी चाहिए?

अमेरिका में मनोविज्ञान के एक शोध छात्र ने कुछ समय पूर्व अपना एक निबंध प्रस्तुत किया था जिसमें सबसे घनिष्ठ सम्पर्क करने वाले यौनिक-आत्म्यात्मन के भागीदार व्यक्तियों ने बातचीत का द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन शोध प्रबंध ने उनके पहले की सारी धारणाओं का मुठभट्ठा की कोशिश की। इनमें मानव-सम्पर्क के सभी मानकों की आपात पड़चान क्योंकि यह आत्म्यात्मन (निकट के सून के रिश्तों में यौन संबंध) ने उसके भागीदारों को किसी तरह के मानसिक आपात पहुँचने की धारणा का खण्डन करना था इसलिए इनमें अमेरिका में ही नहीं सारी दुनिया में छलबली मचायी। एक तरह से यह प्रयास के 'इंडियन क्राफ्ट्समैन' की ही दूसरे ढंग में पुनर्स्थापना थी, जिसका कि पहले घोर विरोध हो चुका था।

पर विराध और बहुत आलाचनाओं के साथ-साथ इस नई स्थापना ने कुछ समर्थक भी पैदा कर लिए जिनकी धारणा थी कि यह मानस विकास में बाधक नहीं महापद ही है। उसी हमचल ने इनसेम्स्ट द लैम्प टैबू और 'आई ईपस बिड डैड' जैसी पुस्तकें भी मार्केट में ला दी जिन्होंने 'द मैसुजल वूमेन', 'फारविडन गार्डन', 'आपका पाप सेक्स', 'मेन इन सब' विधायकों के लिए प्रकाशित विवृत ढंग तक यौन शिक्षण देने वाली 'द नेक्स बुक' जैसी सनसनीपूर्ण और भारी विक्री द्वारा अपने लेखकों को मालामाल करने वाली कई पुस्तिका को पीछे छोड़ दिया। 'दाई नवर्स बाइफ' नाम की 'स्विगन' जैने कारनामों को प्रकाश में लाने वाली पुस्तक ने भी विक्री के नए रिकार्ड तोड़ दिए।

पर अमेरिका जैसे देश में कोई भी नई बात तुरंत ही स्वीकार नहीं होती। समृद्धि में अघाए उन लोगों को फिर कोई नई सनसनी चाहिए। इसीलिए वहाँ 'डेडिंग' में विवाहपूर्व यौन प्रयोग, विवाह मर्यादा की टूट, तबियत बहुत प्रभावित बिना विवाह विवा

हित जीवन, समूह विवाह ('ग्रुप मैरिज' का प्रयोग करने वाले ही 'स्विगम' कहलाते हैं) व प्रयोगा में ऊपर लौटकर नए पदों के नाम पर प्रेम में आत्मा और परमत्मा की ग्राह और स्थायी पतिव्रत-पत्नीव्रत की बात स्वीकार करने वाले सामान्य समर्थक पैदा हो गए हैं।

'जगस्ट द लास्ट टैबू' और 'दाई नक्स वाइफ' तक बूढ़ा मुक्ति, वजना-मुक्ति, यौन मुक्ति का तारा लगाने वाले समाज में हमें वाद नया ब्रह्मचर्य नाम की पुस्तक पर सनमनी पत्र लग तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। द 'यू सलिवमी व्हाई मोर मन एंड यूमेन आर एस्टेनिंग फ्रॉम सेक्स एंड एजाइंग—यानी 'सब नही' या 'ब्रह्मचर्य' के गमयन में भी उसी तरह भेट जाणि कर अनका समर्थक जुटा लिए गए, जिनमें डाक्टर, मनोवैज्ञानिक और विद्वान सभी थे। उनका बकनाम्य थे जरा से उठते ब्रह्मचर्य अपनाया है स्वयं को शुद्ध पवित्र और नैतिक शक्ति सम्पन्न पा रहे हैं। विषय-ग्रामना में लीन रहकर वे अपनी निगाहें मगिरते और हीनताबोध से घिरते चले गए थे और अंतःस्वयं को ऊँचाई पर स्थित तपोमय अनुभव कर रहे हैं।

भारत में भी इधर जगमगायमान की रिपोर्टें मिलने लगी हैं (पाठकों की समस्याओं के अनेक पत्र और मनोवैज्ञानिकों, मन चिकित्सकों की कस फाड़ें इसकी पुष्टि करती हैं)। 'दाई नक्स वाइफ' पीपल का अर्थ देने वाली कहानियाँ न भी काफी सख्या में पढ़ाई को तोड़ना आरंभ कर दिया है। बल्कि अभी हमारे यहाँ यह सख्या कम है, पर इस ओर बढ़ने की प्रवृत्ति तो जारी है। तो क्या इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण अथवा आत्म-नियम और ब्रह्मचर्य की बात भी हम पश्चिम के 'नय ब्रह्मचर्य' में मीलेंगे?

भारत के लिए ब्रह्मचर्य नई बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने लकर दयानंद विवेकानंद, गांधी, जिनोसा, जयप्रकाश, मोरारजी भाई तक इसकी बकालत करते रहे हैं। विरोध हुआ है, बबल अति-दमन की बात पर ही। और 'अति सद्यः वजयत' कहें हम सदा समर्थक रहें। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था किसी भी पक्ष की अति' से बच कर जीवन के सतुलन पर जोर देती है। चार आश्रमा में से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए २५ वर्ष की आयु निर्धारित कर दी गई थी कि ज्ञानाजन की यह अवधि ज्ञानाजन और व्यक्तित्व निर्माण के ही समर्पित रहे और अगली गृहस्थाश्रम की २५ वर्षीय अवधि में इस मचित शक्ति का उपयोग विद्वान और बलवान सतति प्राप्त करने के लिए किया जा सके। इससे अगली वानप्रस्थ व स यास अवस्थाएँ समाज में बद्ध समस्या को भी एक सम्मानजनक व उद्देश्यपूर्ण हल प्रदान करती थी।

बदले समय में आज के ही स्थापनाएँ यथावत नहीं चल सकती, क्योंकि ज्ञाना-जन की गति तीव्र हो गई है और भौतिक सुख साधनों ने जीवन की धारा बदल दी है। पर उपरोक्त वर्णित पश्चिम की दोना अतियाँ से बचकर क्या हमारी अपनी कोई असंग राह, जिसकी प्रेरणा हमारे यहाँ मौजूद है नहीं हो सकती?

कुल मिलाकर इन अध्ययनों से सिद्ध है कि अर्थ क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी अभी हम पश्चिम से काफी पिछड़े हैं। इसलिए हमारा सामाजिक व पारिवारिक ढांचा अभी विघटन की उस कगार पर है, जहाँ से उसे सभलता संभव है। वहीं ऐसा न हो कि हम देर कर दें और आगे चलकर समस्या—छात्रों के लिए, बेसहारा स्त्रियों के

लिए, आग वरुषों के लिए, अगला मुठों के लिए कुमारी भाषाओं के लिए, अगलापी बिगोर बिगोरियों के लिए, बसारावार की बिगार व अग्य तरीके से सगई गई महिमाओं के लिए कई अलग-अलग सहायता। व पुनर्वास सहाय्य बाधम करत करने भी स्थितियां हमारे हाथ से निरस जाण ओर मोर की यह चरित्र प्रविण सबी ह रर हमारे लिए गरी गड गाण ।

गामासय मरुति की हर बाव आइत समय हमारे लिए जगती सभ्य परगमा की अग्रगता बगता बगता तब टीक होगी ? दुमरो की गरीयो दुमगा न पगन बग हम उाव परिणामा पर दृष्टि गरी दान गरी गारि ? भारत नम देग व अग्नि, बगारी गरीयो दूर बगता सगा प्रविण व गिण गगादन पर जोर व दवरभोग । सग की वस्तुआ ओर आदतों को बडा दात गिन अगगय माता जाता गारिण ।

सिनेमा प्रभाव सिनेमा के परदे की ओरत

आज के युग व पिन्मा की सामाजिक बदलाव का एक अचूक अग्य बगता सक्ता है । इग दृष्टि ग यगि हमारे नगा ओर रिन्म रिमाता मिमरर बाइ गग्राय नीति निर्धारित करत तो इग साकप्रिय माध्यम व पाहू जंगा बाम सिमा वा मक्ता पा भारतीय पिन्मा व आरभिक दिना व दुनिया व मान, आगू बग्या, इज्जत, वगन 'स्वयसिद्धा' जगी पिन्मा व गुण आगा बधी भी पी सगि वार व यह धूमिम हा गर्द । हमारी पिन्म सामाजिक उद्देश्य व उत्तरोत्तर रिगदती गद । इतना ही गही आग की जिम्मन्गीविहीन आगानी, योन-उच्छ गलना, रिगा, अगटरण, बसारावार अग्यार वाली सामाजिक विवृतिता व लिए उहें बहुत ह् तक दोपी भी टह्राया जा सक्ता है ।

भूटो जिन्दगी नक्ती ओरत दुनिया व अगर गवन गक्ती ओरत दमती ह । तो उस भारतीय पिन्मा के पदे पर गोजना बहुत आसा है । जिम तरह पिन्मा में भार तीय लहकी गेता व, पहाडा पर गहर ओर गाव की गलिया व, सडका पर किसी मुवन के पीछे दौड चुका छिपी वा गेल गलती है वगा मन उसकी यमाथ जिन्दगी व बग बही सभव है ? नही है पर उस एग सपन देगाता ओर गमाज की आंगा व धूस साक चोरी छिप इन गेला व सलगन हो भग्ग जाता ता गिगा गिया गया है ।

भारतीय पिन्मो व लहकिया के माता पिता एग ओर तो बेह् दक्कानूसी दिखाए जात हैं, दूसरी ओर उहें यह पता नही चलता कि उनकी बटिया किस तरह की तडक भडक वाली वेशभूषा से सज्जित किस तरह के हाव भाव लिए घर से बाहर निक लती हैं ? कहा जाती हैं ? कितनी देर बाहर रहती हैं ? क्या करती हैं ? यह सब न सामाय भारतीय जिन्दगी में होता है, न अनदेखा किया जाता है । लेकिन बच्ची उमर की मामूम बिगोरिया इतना परिपक्व मन मस्तिष्क कहा रगती हैं कि गुमराह करने वाले इस ग्लैमर की तह तक जाकर देख-सोच-समझ सकें । बचारी के तो एव ही बात जानती हैं कि ऐसे दृश्य उनके सपनों में आलोडन पैदा करते हैं । इनसे प्रेरित हो वे फिर न इधर की रहती हैं न उधर की बस एक भ्रम जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाती हैं ।

फिल्मी जिन्दगी के नक्लीपन से दूसरी मुख्य शिकायत है कि उसमें नारी-जीवन और स्वभाव का चित्रण एबदम अस्वाभाविक और अतिरजित होता है। वह सास है तो मासात रणचडी। बहू है तो नितात गऊ और चुपचाप आसू धहाने वाली। अशिक्षिता है तो सती-साध्वी और शिक्षित या आधुनिका है तो किसी का शम लिहाज न करने वाली, बडे बूडो का अपमान करने वाली और प्रायः चरित्रहीन। जैसे अशिक्षा और अज्ञान ही चरित्र की बसोटी हो।

फिन्मा की आदत नारी वह है जो पति का हर अत्याचार सह, त्याग पर त्याग करती चली जाए और बदले में पाए केवल कष्ट, ताड़ना और लाछना। सौतेली मा या गलनायिका है तो दुनिया भर की बुराया की जड, जिसमें भलापन वही कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन अंत में एबदम नाटकीय तरीके से बदल कर वह भली औरत बन जाती है। और इसके साथ ही सारी गडबडिया भी ठीक हो जाती है। 'अंत भला सो सब भला'।

इसी तरह कामकाजी नारी का रूप भी खूब विगाडकर दिखाया जाता है। मानो जो स्त्रिया घरों से बाहर जाकर रोजी-रोटी के लिए खटती हैं या राष्ट्र का, समाज का काम करती हैं, वे सबकी सब पयभ्रष्ट हैं, अथवा कदम-कदम पर भूखे भेडिए उहे निगल जान के लिए तैयार खडे हैं। बदलती स्थितियों में नारी की जो क्षमताएं उभरकर सामने आई हैं या उसका जो मानवीय रूप उभार कर सामने लाया जाना चाहिए, सिनमाई जिन्दगी में उसका नितात अभाव है।

दोगलापन मिनेमा वाले औरत से दो ही काम लेना चाहते हैं। वह पदों पर अपन शरीर के उठाना, चाल ढाल की हरकतों और आखों की चंचल चितवनों से लोगों का ग़ियान का काम भी करे और साथ ही सती-साध्वी भी हो, ताकि हमारी मध्यवर्गीय नतिकता को किसी तरह की चोट न पहुंचे। अधनग्न रखने वाले 'माड' वस्त्र पहन, अपने उभारों का आम त्रण देत से ढग के साथ खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन करने और प्यार किया तो डरना क्या की शैली में सरे आम प्यार का इजहार करने वाली पदों की नायिका जब अंत में आदत भारतीय नारी (?) की तरह या तो मा-बाप की आज्ञाकारी बेटी बन उनके द्वारा चुने वर से शादी कर लेती है या पहले की सारी खुराफातें त्याग कर सीधी-सादी भारतीय चलना बन जाती है, तो कहा खोजेंगे उसका अपना व्यक्तित्व दर्शन?

प्रेम को एक भावभरी चितवन या स्निग्ध मुस्कान से अभिव्यक्त करती, सपथ से जूझती, विभाजित मन की उथल पुथल से कसमसाती और मनोवेदना को छिपा ऊपर से सहज बन व्यावहारिकता निभाती आधुनिक भारतीय नारी का तो फिल्मी में नामो-निशान नहीं मिलता। न ही हमारे गावों, अचला की प्रतिनिधि सीधी सादी, लेकिन शोक व्यवहार में प्रशिक्षित आम भारतीय नारी का।

कुछ अपवाद छोड़ दें तो नारों का यह कृत्रिम रूप हमारी फिल्मों में दादा साहब फालके के जमाने से चला आ रहा है। देश की आजादी, शक्षणिक उन्नति और सामाजिक आर्थिक परिवर्तना से लेकर महिलाओं के बडे बडे ओहदों पर पहुंचने तक, एक शक्तिशाली महिला के प्रधानमंत्री होने तक भी, पदों की औरत के इस रूप पर कोई

वाम असर नहीं पड़ा है। उच्च अंग आया है ता केवल नता कि पान के तीर-नरीवे कुछ अधिक 'मान' हो गए हैं। मारधाड़ की गतग पटना रानी पिन्मा की गिमा अब सवव्यापी हो गई है और यो र गिमा की मितारट नग गिमा म लगभग जरूरी मान ला गई है।

यह मानन के रावजूद कि हमारी पिन्मा र गामाजिक कुरीनिया व निरागण म अपना एक महत्वपूर्ण सेन अदा किया है भारतीय नारी के दग तरली, दोगने र्प की शिकायत रही रक्करा है। जय भारत म गिमा आया ता उम जमान म एव भा भारतीय स्त्री उस म वाम करे र लिए नयार रही थी। कुछ समय पुरपा न म्रिया का रूप धारण कर वाम चनाया। धीर धीर कुमना कर, लाला दवर म्रिया को स्पहने पदे र मायाताल म फसामा गया। फिर वह नारी जागति व वाम पर मय ही आग व हम रामानी व पत्रिय जाल म उलझती चली गई। पुरपा व हाथ का मिलोना वन व उमक हाभा मेलती रही जोर रानी जाती रही।

फिल्मी नारी की विडवना फिल्मी कहानियो म गहर के छना-ब्राह्म गावों अचना, पहाडा की भोनी किशोरिया का मीठी वाना म पुमला, बूठे मपन गिमा उनका सवस्त्र लूटते रहे। फिर वे रफूचककर हो गए जोर पट म पलत पाप की गठरी लैनर उन किशोरिया को किसी चोटी म कूटना पडा। यदि व गहरी आधुनिका रही ता उन्हें शराव पीकर पुरपा के साथ नाचना पडा। विवनी पन्नकर पराए मदों के साथ जल क्रीडा करनी पडी। पोशाका म वंशर्मी के रिवाड तोडन पड। प्रेमी व साथ रोरी छिपे भागकर या परिवार वाला के सामने ही उनके गले म बाहुं डाल सारी मर्यादाओं का उठा कर ताक पर रखना पडा। घरा म भारतीय युवतिया यह सब कभी नहीं करती पां, लेकिन थव देखा देयी करने लगी हैं।

यहा जो नारी नायिका है उसका जिंदगी मे एक ही वाम है इश्क करना। दिन म कई-कई बार पोशाकें बदलना और किसी भी तरह बाहर निकल नायक के साथ बगीचे म, पडा के इद गिद भागना दौडना या गान गाना। फिर पीछे पडे रहने वाले खलायक से थचाव के उपाय खोजत रहना, किसी स्थल पर उसकी पानविक हवस और बलात्कार की गिकार हाना और ऐन मौके पर सारी बाधाण पार करके, निहत्थे दस गुडा स तिपटने वाले नायक द्वारा बचा लिया जाना। भला बताइए वास्तविक जीवन म क्या ऐसा होता है? इधर इतने बलात्कारो की खबरें आ रही हैं, कितने हीरो पहुचे उहे बचाने? यान म मधुरा के साथ बलात्कार होता रहा और उसका प्रेमी अगोक असहाय बाहर सडा रहा।

प्रतिबिंबित समाज

लेकिन इन कहानियो इन दृश्यों और इनमे दिलाए जाने वाले भारतीय नारी के इस रूप का असर तो नासमझ उम्र के किशोर किशोरिया पर पडता ही है। किशोर-किशोरियो पर ही कयो समाज पर व्यापक रूप से भी। फिल्मा के इस नकली जीवन, र्चमर और दोगलेपन की चाह आधुनिक समाज म यहा वहा, लगभग सबन दखी जा

सकती है। परिपक्व उम्र व समझ वाला पति भी अपनी पत्नी का सजने सवरन वाला सामान सुन्नी-मुन्नी लाकर देगा। अपने मित्रों व सामन उसे आधुनिकतम फैशन में सज्जित फिन्मी हीरोइन मा देगा। पसंद करेगा। लेकिन यह कभी यदाश्त नहीं करेगा कि उसकी वह पड़ी लिवी, सुंदर, आधुनिक पत्नी अपने दिमाग का उपयोग कर कोई स्वतंत्र निणय ले या उसके मित्रों के साथ सहज मानवीय स्तर पर मिले जुले।

फिन्मी सितारे जो परदे पर ही नहीं, अपने सामाजिक जीवन में भी अनेक महिमाओं में इन्क फरमाते फिरते हैं विवाह के बाद अपनी प्रतिभाशाली हीरोइन पत्नी को फिन्मा में काम करना की छूट नहीं देते। और उसे घर बिठा लेते हैं। इन्हीं कारणों से राज विवाह, रोज तलाक़ दामे आम बात हो गई है। तमाम फिन्मी पत्रिकाएँ केवल इन्हीं सूठी सच्ची कहानियों, विस्सा, स्वडला से भरी पड़ी हैं। प्रतियोगिता में पीछे छूट रहे नायक-नायिकाओं द्वारा स्वयं भी केवल 'पब्लिसिटी स्टंट' के लिए बहुत से स्वडल प्रचलित किए जाते हैं।

ये ही पटना सुनना, इन पर चर्चा करना आज की युवा पीढ़ी का आम शौक है। इसलिए दैनिक अपवार भी ये सुलिया समेटे हैं और पारिवारिक साहित्यिक पत्रिकाएँ भी इनमें अछूती नहीं। जय फिन्मी कहानियाँ में भी यही दोगलापन है। आज के युवा युवतियाँ के आदर्श हीरो फिन्मी नायक नायिकाओं के जीवन में भी, तो फिल्मा से सामाजिक बदलाव की आशा की भी कैसे जा सकती है? नारी मुक्ति के तमाम नारे भी इस स्थिति में नारी को 'वस्तु' से 'व्यक्ति' नहीं बना सकते।

उत्तरोत्तर हिंसा और यौन हिंसा—एक चिंताजनक स्थिति लेकिन सबसे अधिक चिंताजनक बात है हमारी फिल्मा में दिनादिन अधिक सेक्स और सक्म हिंसा का प्रवेश। एक दौर था नायिका को अकस्मात् आधी तूफान के बाद मूसलाधार वर्षा में भिगोकर उसके शरीर-उभारा को भीगे कपड़ा के भीतर से दिखाना। सक्म दिखाने के लिए नायक नायिका के समीप होते ही उनके बीच की सभावित त्रिया को किसी जोड़ में लेकर प्रवृत्ति में युगल पक्षी की किलोल या किसी नये प्रतीक के माध्यम से साकेतिक रूप में दर्शाना। अब इन दर्शकों का स्थान बदरा और चलात्कार दर्शकों ने ले लिया है। पहले मार धाड़ वाली फिल्में धार्मिक फिल्में और सामाजिक फिल्में अपनी अलग अलग पहचान के साथ भिन्न भिन्न रुचि के लोगों के लिए प्रस्तुत थीं। सभ्रात और बुद्धिजीवी वर्ग में मार धाड़ वाली, सक्म की मस्ती रुचि प्रदर्शित करने वाली 'स्टंट' फिल्में देगना अप्रतिष्ठा का द्योतक था। कुछ मनचले युवक उह चारी छिपे दखत थे। बहु-वटिया के लिए तो वसी फिल्में देखन का निपध ही था। अधिकतर व निम्न वर्गों की रुचि की फिल्में मानी जाती थी। कोई मध्यवर्गीय गृहस्थ अपने परिवार के साथ उह दखना पसंद नहीं करता था। गहनिया और बड़ी उम्र की स्त्रियाँ मिलकर प्रायः धार्मिक फिल्में देखन जाती थी और घर के मुखिया परिवार के साथ केवल सामाजिक फिल्में देखत थे।

लेकिन फिल्मा में व्यावसायिकता बढ़ने के साथ निमाता इन तीनों वर्गों के बीच की खाई पाटने के नए नए उपाय सोचन लगे। पहले धार्मिक फिल्मा (हर-हर महादेव, पाताल विजयी हनुमान आदि) में मार धाड़ के दृश्य भरे जाने लगे। फिर सामाजिक

फिल्मों में भी यह दौर शुरू हो गया। इसका बाद इस घातकरी के आठवें दशक तक आते-आते तो निर्माता इस सोच के शिकार हो गए कि फिल्मों से अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है तो उसमें ज्यादा बिकने वाला 'माल' सबसे और हिंसा भरें। मुना है कि किसी फिल्म को खरीदने के पूर्व दस्तक समय बितरक सबसे पहले 'चेज' या 'रप' के दृश्य देखते हैं और फिर उसी अनुपात से उनमें खरीद की प्रतिस्पर्धा लग जाती है।

हरित तो तब होती है जब मार घाट और नगईगन वाली इन फिल्मों को देखने के लिए महीने के आखिरी दिना में भी टिकट गिडकी पर भीड़ टूट पड़ती है। इस भीड़ में अधिकतर चेहरे होते हैं पेट घाटकर भी जिदगी की घुटन, ऊब और कष्टों के दबाव से आई तीन घंटों के लिए छुटकारा पाने वाले श्रमिक वर्ग के, निम्न मध्य वर्ग के या दूसरों को मार कुचल, ठेल घसीट कर आगे बढ़ने वाले नवधनाढ्य वर्ग के। फिल्मों की सबसे ज्यादा इस नव धनिक वर्ग के आदर्श हैं, क्योंकि इनके माध्यम से आज की फिल्मों में यह बेहूना प्रचार करती रहती है कि 'बाजुआ में ताकत हो और दिमाग में तिकड़म तो दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है—सुरा, सुंदरी घन दोलत प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाना और छाती फुला घान से चलना आदि।' आम आदमी चूंकि यह तिकड़म और ताकत से हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए यह सब देख पाना स्वप्नलोक में विचरण के समान तो हो ही जाता है।

इस तरह आज के समाज में समृद्ध वर्ग जो सम्बुद्ध हासिल करता है समृद्धि की ओर अग्रसर वर्ग के लिए उसे आदर्श और अभावग्रस्त वर्ग के लिए सपना बनाकर छोड़ देता है। यह तथाकथित आदर्श और आत्मघाती सपना बांटने के कारण ही इन फिल्मों के मायाजाल और भ्रमजाल का विस्तार होता जाता है। फिर कोई उसके प्रति समर्पित हो जाता है, तो कोई उसमें पलायन खोजन लगता है और यह दुष्चक्र आगे—और आगे चलाता रहता है।

पोस्टर-संस्कृति गलियों में राहरो, कस्बा और चौराहों पर लगे फिल्मों के विज्ञापन पट सभी का ध्यान दूर से खींच लेते हैं। लगभग हर पोस्टर में आजकल य दिल दहलाने वाले या वीभत्स दृश्य दिखाई देते हैं—कहीं नायक या खलनायक का हाथ में चाकू, पिस्तौल राइफल या ब्रेनगन, तो कहीं नायिका या खलनायिका का हाथ में। कहीं यह निशाना अपने दुश्मन या विरोधी पर तना दीखता है तो कहीं ऐसा लगता है कि देखने वाला पर ही निशाना साधा जा रहा हो। कोई हथियार नहीं है तो नायक या खल नायक गुंडे की तरह तनकर खड़ा या प्रतिद्वंद्वी पर झुका, मुट्ठी धर ताने आक्रमण मुद्रा में टूट पड़ने के लिए तैयार। नहीं तो बगल में खड़ी नायिका की घवराई दहशत भरी अस्तव्यस्त स्थिति में उसे बलात्कार के लिए दबोचता मनुष्य के रूप में कोई खूबार दरिद्रता, या किसी कैबरे लड़की की अश्लील हरकतें।

मुमकिन नहीं कि राह चलते का ध्यान चौराहा पर लगे ये बड़े बड़े पोस्टर अपनी ओर आकर्षित न करें। आखिर इन्हें मुख्य स्थला पर इमीलिए तो लगाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग की निगाह इन पर पड़े। इसका एक दुःखद पहलू यह भी है कि इन पर निगाह टिकाए झाड़वों के स्टीयरिंग पर रखे हाथों का सतुलन गड़बड़ा जाता

है और चाहना की टक्कर से दबाकर घटनाएं घट जाती हैं। जैसा कि कई जांच रिपोर्टों से मिट्ट हो चुका है।

लेकिन दुर्भाग्य भी अधिक दुर्भाग्य से दोषनीय स्थिति तब पैदा होती है, जब यह पोस्टर सम्प्रति 'गोराहा' में निबल पड़ा और गलियाँ टूँचा में फैलन लगती है। आए दिन समाचारपत्रों में छेड़गानों, अपहरण बलात्कार व अन्य अपराधों की खबरों के विश्लेषण से अनेक बार यह तथ्य प्रमाण में आया है कि गिनमा के पर्दे पर पडित इन दृश्यों की पोस्टरों के माध्यम से दैनिक पुनरावृत्ति व अपराधियों के मस्तिष्क पर घातक प्रभाव डाला और ये अपन उत्तेजित भावों की अभिव्यक्ति के लिए बग ही प्रयोग में जुट गया। छाती के घटन गोन झूमकर चलते हुए जनता 'गठ्ठर सिंह आज यहाँ-वहाँ दसे जा सकते हैं।

विशेष रूप में अपरिपक्व मस्तिष्क वाली किशोर पीढ़ी का अपराधी बग तैयार करने में इस अतिरिक्त गिनमाई जिदगी और उत्तेजक पोस्टर सञ्चालन का विशेष हाथ है—पाठकों व समस्या स्तंभों के माध्यम से प्रति मास किशोर-युवा पीढ़ी के मंचों पत्रों से गुजरते हुए मैं यह बात अधिकार के साथ कह सकती हूँ। अधिकांश पत्रों में सड़के सड़कियाँ टीक वगैरह प्रयोग करते दिखाई देते हैं, जिनकी प्रेरणा उन्हें सिनेमा के पर्दे पर मिलती है। मनोवैज्ञानिक नियम से पोस्टरों पर उन दृश्यों की पुनरावृत्ति इस मनोवृत्ति या मानसिकता को पक्की करती चलती है। वगैरह उम्मेदों के ये अनादी अपराधी अवसर जल्दी पकड़ में भी आ जाते हैं। लेकिन मूल प्रश्न फिर वही आता है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी को गुमराह कर उसकी रचनात्मक शक्तियों को कुठित कर देश को भविष्य को धूमिल करने वाली इस फिल्मी हिंसा और यौन हिंसा को रोकने के लिए अब तक क्या किया गया? इसे बदने करने की छूट क्यों दी गई? अब यदि नारी जागृति के वाद भी उसके यौन गोपण की घटनाएं घटती हैं और चारा और स सुरक्षा की मांग आंदोलन के स्तर तक उठाई जाती है, तो इसका दोष क्या मात्र वग-सचप को ही दिया जाएगा? धीरे धीरे राह देते हुए लाग गए इस आम माहौल को नहीं?

ढाक के तीन पात सरकारी स्तर पर कई बार यह बात उठी और उठाई गई कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली अतिशय हिंसा और सभ्यता की रोकथाम के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कई बार यह आश्वासन भी मिले कि दीर्घ हो कुछ किया जाने वाला है। लेकिन बात उठती रही और बठती रही। परिणाम के नाम पर वही 'ढाक' के तीन पात। सन १९७७ के आपातकाल में जबकि सरकार के हाथ में असीम शक्तियाँ केन्द्रित थी, यह आशा कुछ ज़ार स बंधी। कुछ कदम उठाए गए, कुछ प्रयत्न भी हुए। 'दिमाग', २८ सितम्बर १९७२ में छपी रिपोर्ट के अनुसार, 'भारतीय फिल्म महासंघ' के उपाध्यक्ष श्री सुंदर लाल नाहटा ने पत्र प्रतिनिधियों को बताया कि केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री (तत्कालीन) फिल्मों में हिंसा और बलात्कार के दृश्यों में पीरप और सेक्स का दुरुपयोग करने के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। यह भी संभव है कि इनके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग जाए। इस सदन में निर्माताओं को सुझाव भी दिया गया कि वे निर्माणाधीन फिल्मों को सेंसर की तगड़ी काट से बचाने के लिए ऐसी फिल्मांकन का पुनर्लेखन करवा लें या उन्हें दोबारा फिल्माएं।

नियम्बर, १९७५ में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की समानि पर दिनी फिल्म सोसाइटी जोर निशा मनालय में सम्मिलित सत्रावधान में एक 'महिला वर्ष फिल्म समारोह' का आयोजन किया गया था। २२ दिगम्बर का न्त फिल्म समारोह का न् घाटन करत हुए त-बानीत उपराष्ट्रपति श्री यामणा दामणा जस्ती न कहा था, 'एमी फिल्म का निर्माण होता ताहिए, जो समाज के सभी वर्गों का प्रभावित और तुष्ट करन वाली हो, निशाप्रद और मनोरञ्जक होत के साथ वे जा जागण की भूमिका भी न करें। स्वाधीनता संग्राम में और आगामी के बाद जीवन में अनन्य मन्दवपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय स्त्री ने जो सराहनीय भूमिका निभाई है, यह भी फिल्मों में प्रतिबिम्बित हो नि आज की सभी स्त्रियों को उसी प्रेरणा मिले।

इस अवसर पर समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती नरगिम दत्त न स्थिति का बेबाक विवरण करत हुए कहा था, अब तक १६ भारतीय भाषाओं में लगभग १४००० फिल्म बनी। उन सभी में विषयवस्तु तथा अभिनेय की दृष्टि में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका रही। लेकिन प्रश्न उठता है कि अपने ७५ वर्ष के इतिहास में भारतीय फिल्म उद्योग ने राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक अर्थात् क्षेत्रों में स्त्रियों की अथवा भूमिका पर कितनी फिल्म बनाई?

इस अवसर पर और इसके शीघ्र बाद बर्बड में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 'सिनमा में नारी' पर अच्छी बहस हुई थी। इस बहस में जो बातें छन कर आईं, उनके निष्कर्ष हमारे इस लेख के पूर्वाध में उठाए गए प्रश्नों से भिन्न नहीं हैं। जम अधिसह्य फिल्म स्त्री के रमणी रूप की ही प्रस्तुत करती हैं, उसके पूण नारीत्व का, उसके मानवीय रूप को नहीं। यहां तक कि उसके रमणी रूप को भी एक नकली दागले रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है वास्तविक या सहज रूप में नहीं। व्यावसायिक सिनमा ने स्त्रियों का विबाहु माल के रूप में ही रस्तमाल किया। उनके प्रेमिका, पत्नी या मा के प्यार को मुनाया ही, उनके प्रति पुरुषों की गरजिम्मागरी पर भी उ-ह दया-करणा का पात्र ही बनाया। उ-ह दवी या दानवी रूप में ही प्रस्तुत किया मानवीय रूप में नहीं। कमाल जमरोही के निर्देशन में २५ वर्ष पूर्व बनी दायरा फिल्म की कहानी आज चौथाई शताब्दी बाद भी भारतीय नारी के लिए वही दायरा बनी हुई है। आदि।

'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के दौरान भी यह दायरा बरकरार रहा, इससे अधिक विडवना क्या होगी। यद्यपि महिला वर्ष फिल्म समारोह में तथाकथित रूढ़ प्रतिवात की स्रोतक मन्त्र-इडिया, माह्व गीतों और गुनाम, चारुलता (बगना) कुटु, (मराठी) जैसी फिल्मों भी प्रदर्शित की गईं। लेकिन फिल्म जोर फिल्म में नारी पर सारी बहस बेकार रही। दायरा न तोड़ पाने पर इस बहस से किसी भारी फेर बदल की आशा भी नहीं लगाई गई थी।

सन् १९८० के चुनाव के बाद नए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक बार फिर हमें यह आशा दिलाई कि इस दिशा में सहायक बदलाव के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने वाले हैं। ७ जुलाई, १९८० को मद्रास में हुए फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह के अध्यक्ष 'यायाधीश श्री भगवती ने भी निर्माताओं को संबोधित करत हुए कहा कि वे

जीवन का सही चित्रण करने वाली फिल्में बनाएँ। विभिन्न नारी संगठनों की ओर से भी अब जोरदार आवाज उठ रही है कि फिल्मों में नग्नता व हिंसा और विज्ञापनों में नारी शरीर का प्रदर्शन रोकने के लिए कड़ कदम उठाए जाएँ। १९८० में डा० कारन्त की अध्यक्षता में गठित मिन अध्ययन दल ने भारतीय सिनेमा उद्योग के स्वरूप, लक्ष्य, विकास आदि के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जिनमें इस उद्योग को केन्द्रीय देय रेखा में रखने, समवर्ती सूची में शामिल कराने, चलचित्र अकादमी बनाने के सुझाव भी शामिल हैं कि सिनेमा को सुरक्षित और सस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके। लेकिन सांस्कृतिक बदलाव के इस महत्वपूर्ण साधन को केवल सरकारी नियंत्रण में लाना ही समस्या सुलझाने वाला नहीं है जब तक कि उसमें योग्य ईमानदार निष्पक्ष व्यक्ति न बैठें जाएँ और उन पर भी सामाजिक सुरक्षित का दबाव व नियंत्रण न हो। यह तो भविष्य ही बताएगा कि क्या फलिताय सामने आएंगे। शायद वर्तमान आंदोलनों में उठी संश्लेषित नारी-आवाज ही कुछ रंग लाएँ।

फिल्म क्षेत्र में नारी शोषण

फिल्मी कहानियाँ में प्रदर्शित नारी-रूप और हिंसा यौन हिंसा के सामाजिक वृत्तभावसे हट कर एक अलग गंभीर प्रश्न पर विचार किए बिना भी यह आलेख अधूरा रहेगा। आए दिन समाचारों में यह बात सार्वविदित है कि फिल्म-क्षेत्र के ग्लैमर से ग्रसित कर देना के कोने कोने में लड़के-लड़कियाँ अपना भाग्य आजमाने गयी आती हैं। लड़के कुछ अधिक सख्या में लड़कियाँ कुछ कम सख्या में। पर जहाँ तक शोषण का सवाल है वहाँ तो नारी ही अधिक शिकार होगी।

बड़े-बड़े सपने सजोए बड़ी-बड़ी आशाएँ लिए ये महत्वाकांक्षी ग्लैमर-सम्माहित युवतियाँ प्रायः परिजनो की अनुमति बिना घरों से भागकर आती हैं कभी अबेले, तो कभी सव्जवाग दिखाकर भगा ले जाने वाले अनुभवहीन प्रेमियों या असामाजिक तत्वों के एजेंटों के साथ। फिल्मों में काम दिलाने के चक्कर में इन्हें कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, इनकी क्या गत बनती है, इन पर क्या बीतती है ये दुख भरी कहानियाँ रोज पढ़ने सुनने को मिलती हैं। प्रायः वेश्यालय और सुरक्षा सदन ही फिर इनके पनाह-स्थल बनते हैं। या ये इसी तरह की अपमानजनक जिंदगी जीती हुई 'एक्स्ट्रा' के रूप में छोटे मोटे 'रोल' करती रहती हैं। विधिवत प्रशिक्षण लेकर या नामी फिल्मी हस्तियों के सहारे फिल्मों में काम पाने वाली युवतियों की संख्या कम होती है, उनमें भी सफल होने वाली संख्या बहुत कम। लेकिन सुना जाता है कि अपने प्रारम्भिक सपना-काल में प्रशिक्षित युवतियों को भी बहुधा ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है और कइयों को आगे आने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब तो २७ जुलाई १९८० को नवभारत टाइम्स 'रवि वार्ता' में छपी एक परिघर्ष में कुछ अभिनेत्रियों ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि 'मजिल पर पहुँचने से पहले उन्हें बिस्तर की सीड़ियों से गुजरना पड़ता है।' और फिर पद्मिनी कोल्हापुरे द्वारा आगे बढ़ कर भारत में आए माया विदेशी अतिथि प्रिंस चार्ल्स

या सायजनिक खुश्वा मया प्रदर्शित करता है, इस क्षण की सुवर्तिर्या के निस त्तिम जान की ओर सवेत करता है ? सायद यही कारण है कि इस क्षेत्र म रिदवत रूप मे देह-व्यापार, सवधा की छूट तत्ताव और पुनर्विवाह आम बात है। नारी शोषण के गिलाफ आवाज उठाने वाले नारी-संगठना को इस आर भी ध्यात दता चाहिए।

पारिवारिक और व्यक्तिगत विघटन

औद्योगीकरण और पश्चिमी प्रभावों का एक मुख्य परिणाम है—पारिवारिक विघटन। यह प्रक्रिया भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन के बाद अक्काकी परिवारों में और व्यक्तिगत स्तर पर भी चल रही है। गावों से शहरों तक और शहरों से गावों तक। गांव में कुछ कम, नगरों में कुछ ज्यादा, महानगरों में सबसे अधिक। परिवेशजनित कारण भिन्न भिन्न हैं इसलिए इसका स्वरूप भी गावों, कस्बों, नगरों, महानगरों में भिन्न है। लंबिन मनुष्य का अपने सांस्कृतिक मूल्यों की घुरी से उखड़ना और इस उखड़न की अपन भीतर से स्वीकृति न पाना सभी जगह समान है इसलिए समस्या भी लगभग समान ही है।

इस विघटन की हम संयुक्त परिवार के विघटन, अक्काकी परिवार के विघटन और व्यक्तिगत विघटन—इन तीन स्तरों पर चर्चा करेंगे। पहले गांव और शहर के विघटन के मुख्य अंतर को लें

शहरी व ग्रामीण विघटन में अंतर गावों में विघटन है तो वहां मूल कारण आर्थिक है। भाई भाई के बीच जमीन का बंटवारा है। जनसंख्या वृद्धि से खेती पर भार है तो बंटवारे से जोत के छोटे टुकड़ों में बंटने की भी समस्या है और खेत उपज से परिवार का पेट न भरने से गरीबी की भी। इसके अलावा औद्योगीकरण से गावों के छोटे उद्योग धंधे नष्ट हो जाना से बेकारी है तो रोजगार की तलाश में और नगरों की चक्का-चौध में प्रेरित हो शहरों की ओर प्रस्थान है। इन आर्थिक मूल कारणों से ही फिर सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न होती है। गावों में बंटवारे के कारण या भूमि झगड़ा के कारण रिश्ता में दरार आती है पर शहरों की तरह वहां तटस्थता या कटाव भी संभव नहीं है। तब या तो मल जलूरी हो जाता है या फिर शत्रुता पनपन लगती है और हक्का की लड़ाई मुकद्दमावाजी में घर फूटने के अलावा कभी-कभी भयंकर रूप में घातक बन लेती है।

ग्रामीणों के शहरों में निष्क्रमण के बाद वहां उनके सामने दूसरी समस्याएं हैं। निवासस्थान की कमी के कारण परिवारों को साथ न रख पाने की मजबूरी है। असंख्य परिवार पीछे गांव में ही छूट जाते हैं। अक्काकी विस्थापित ग्रामीण शहरों में भी पूरी तरह खप नहीं पाते। गरीबी के साथ अपमान की भी जिंदगी जीते हैं। सुख दुःख में अकेले पड़

जाते हैं तो घर से भी रिक्त होने लगते हैं, पर घर की गिता ग मुक्त नहीं हो पाता। अपनी जाति तिरादरी या समुदाय की नीति नियमों के तथा घर के बड़े बूढ़ों के नियंत्रण से मुक्त लेकिन घर की गिता में लिप्त व अशिक्षित या अधशिक्षित लोग किसी बच्चे के रिक्त मूल्य सफट से घिरे नहीं मूल्यहीनता व धुरीहीनता के गिवार हो प्रायः भ्रम जाते हैं। कभी कभी घर जा पान के कारण जब उनकी सहज शारीरिक भाग की भी पूर्ति नहीं हो पाती तो वे ब्रह्मावृत्ति और यौन रोगों में फस जाते हैं। गांव लौटकर पत्नियाँ भी ये रोग बाँटते हैं। फिर शहर में लौटकर वे गांव के वातावरण में फिर भी नहीं हो पाते और रिक्तों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं।

नगरों में समुक्त परिवार बहुत कम रह गए हैं। अधिकतर पति पत्नी व कुछ बच्चों का परिवार ही है। पर विघटन की प्रक्रिया पति-पत्नी के बीच, माता पिता-बच्चा के बीच भी चल रही है। अधिशिक्षित, सम्पन्न पति-पत्नी ही अधिकतर कानून की मज्जा से अलग हो रहे हैं। यहाँ विघटन का कारण गरीबी कम, निवास-स्थान की कमी और सोच में बदलाव अधिक है। और भी अनेक कारण हैं, पर पश्चिम से हमें जो ग्रहण किया उसमें अच्छाई के बदले बुराई का अधिक चुनाव मुख्य है। समस्या इसी से अधिक उलझी है। साहित्य सिनेमा रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र आदि उस प्रभाव को लगातार हम पर थोपकर हम तथाकथित आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। और हम हैं कि भीतर से वही पुराना भारतीय हैं। वैचारिक मूल्य शक्ति के नाम पर मूल्यों की दुविधा में घिर आए हैं और मूल्य सफट या सत्ताशक्ति के नाम पर बरसों से सत्ताशक्ति ही बनाए हुए हैं। इस सत्ताशक्ति से पार पाने या नई स्थितियों के अनुरूप, नई आवश्यकताओं के अनुसार नये मूल्य गढ़ने की रचनात्मक सोच अभी उभर ही नहीं पाई है। पुराने मूल्यों से विद्रोह है इसलिए उनकी टूटन है। पश्चिमी मूल्यों का जो प्रभाव हमारे सामने है, वह भी हम भीतर से स्वीकार नहीं। नये मूल्य क्या हैं जो इस विघटन इस समस्या को समाधान दें, यह भी अभी तक किसी के सामने स्पष्ट नहीं है। इसलिए रिश्ता की टूट ही नहीं मन की टूट भी है। यह विभाजित मन लेकर हम भीड़ में भी अकेले हैं। मनो रजक पार्टियाँ में भाग लेते हुए भी भीतरी गहरे अवसाद को धो नहीं पाते ता खोखला जट्टहास करते हैं या विद्रोह की हसी हसते हैं। स्वयं बेवकूफ बनते हैं और दूसरों को बेवकूफ बनाने में रस लेते हैं। प्रतियोगिता में पिछड़कर कठित होकर ऊपर से रिश्ता का मित्रता का संबंध की मधुरता का, औपचारिक शालीन व्यवहार का मुखौटा लगाए हुए भी भीतर से संबंधों की जड़ें काटने में लगे रहते हैं। इन्हीं कारणों से मानसिक रोग और मानसिक विकृतियाँ पाल लेते हैं। यौन उच्छ खलता भी मन की इस खाली स्थिति में उत्तेजना भरने का एक असफल प्रयास कही जा सकती है।

इस तरह टूटन गांव शहर दोनों जगह है। उनके कारण और लक्षण भिन्न भिन्न हैं।

पहली प्रक्रिया समुक्त परिवार का विघटन

समुक्त परिवार भारतीय जीवन की एक विशेषता रही है—सारे ससारे में

बेजोड। इसका उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों का सर्वतोमुखी विकास था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति का एकांगी विकास नहीं। इस परिवार का कोई बड़ा बूढ़ा मारे परिवार का मुखिया होता है जो परिवार का संचालन करता है। सारे काय बलापा की देख रेख करता है। समस्त कुटुम्ब का एक साया कोप होता है सयुक्त सम्पत्ति होती है। सामान्यतः सबका साथ रहना अच्छा समझा जाता है, पर यह प्रावधान भी रहता है कि सदस्य साथ न रहना चाह तो बटवारा कर सकते हैं। परिवार का हर लड़का जन्म में ही सयुक्त सम्पत्ति का हकदार और साझीदार माना जाता है। पर पिता की सम्पत्ति पर अधिकार उसे पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है। यही मिता धर और 'दायभाग' कहलाता है।

इस सयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें कायगील व बकार सभी सदस्यों को समान सुरक्षा मिलती है। सभी के बच्चों को समान पालन पोषण मिलता है। स्त्रियों के अधिकार सयुक्त परिवार में सीमित होते हैं, पर वही जहाँ उनमें आपस में फूट होती है। जहाँ उनमें एकजुटता होती है, वहाँ न उनके अधिकार कम होते हैं न उन्हें हानि अपमान या अघाय का शिकार होना पड़ता है, न इसी कारण परिवार की शांति भंग होती है। फिर सयुक्त परिवार में सबके साझे हित में कुछ निजी अधिकार कम भी हों तो उसके बदले मिलने वाले लाभ अधिक हैं। स्त्री कामकाजी हो या गृहिणी सधवा हो या विधवा या परित्यक्ता, परिवार में सभी को सुविधाएँ व संरक्षण मिलता है। इसलिए सभी की व्यक्तिगत आय और परिवार की पैनल संपत्ति से या अन्य स्रोत से प्राप्त आय परिवार के मुखिया के पास सयुक्त खाते में जमा होती है और सब पर समान रूप में खर्च होती है। परिवार का मुखिया ही सब सदस्यों की देखभाल करता है और वही सबके अनुचित, असामाजिक या अनैतिक काय व्यवहार पर निगाह रख उस निर्धारित करता है।

सुरक्षा का बीमा प्राचीन सयुक्त परिवार परंपरा में पति पत्नी, माता पिता चाचा चाची, पुन पुत्रवधुएँ, भतीजे, नाती अविवाहित पुत्रिया, पोतिया आदि सभी शामिल रहते थे। आज यह परंपरा गाँवों में भी कम देखने को मिलती है। पर दादा दादी, माता पिता, पति-पत्नी व बच्चे, कोई अकेला चाचा, विधवा बुआ, चाची आदि से बना सयुक्त परिवार अभी भी मौजूद है—गाँवों में बहुतायत में, शहरों में कहीं कहीं। सयुक्त परिवार भारतीय समाज-व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षा का एक बीमा है, जिसमें शारीरिक व मानसिक दृष्टि से अशक्त लोग के लिए भी सुविधा से जीने की गारंटी होती है। सुरक्षा के इस गढ़ में आपत्ति के समय प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा होती है। किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा सुथूपा का ध्यान सभी मिलकर रख लेते हैं। बड़ों, अशक्तों, बेचारों और दुष्टनाप्रस्त या सकृदप्रस्त सभी व्यक्तियों को आश्रय मिल जाता है। पति की मृत्यु व बाद पत्नी के लिए बच्चा के भरण पोषण की चिंता नहीं होती। मृत व्यक्ति की पत्नी और बच्चा का पूरी सुरक्षा—आर्थिक व सामाजिक—मिलती है। यहाँ तक कि इस व्यवस्था में पागल और अपाहिण व्यक्ति के लिए भी जीने की सामान्य स्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। उत्पादन की

दृष्टि से व्यापार की दृष्टि स भी, समुक्त परिवार एक लाभकारी सस्या है। धन की बचत की दृष्टि स भी। यदि सदस्य लोग ईमानदारी से मिल पाटकर चले तो परिवार की धन-संपत्ति लगातार बढ़ती है और साथ ही बढ़ती जाती है सभी की सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा।

टूट के कारण लेकिन परिवार के सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से लाभकारी मानत हुए भी इसे व्यक्तिगत विकास की दृष्टि में बाधक माना गया। इसलिए कि यदि परिवार का मुखिया पुराने विचारों के लिए बटुर या निरबुद्ध भासक हो जाए तो नई पीढ़ी के उदीयमान सदस्यों का विकास बाधित होने लगता है। स्त्रियों की एकजुटता के अभाव से जो अक्सर होती ही है या मुखिया की तानाशाही स स्त्रियों के अधिकार समुक्त परिवार में सीमित होते हैं जिससे कभी-कभी उन्हें काफी हानि उठानी पड़ती है। कामरत और बेकार, बायकुशल और कामचोर सदस्यों को समान सुविधाएँ मिलने से परिवार के कुछ व्यक्ति आलसी और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं और इस रूप में परिवार पर बोझ बनते हैं। कुछ चालाक चूहे धन उसे भीतर ही भीतर कुतरने लगते हैं। और इस प्रकार परिवार को हानि पहुँचाते हैं तथा कुछ जो मेहनती और ईमानदार रहकर परिवार को निरंतर लाभ पहुँचाते रहते हैं, वे भी इस प्रकार अपना शोषण होते देख अपने काय व ईमानदारी से मुँह चुराने लगते हैं। इस तरह काय कुशलता घटने और निजी स्वायत्त बढ़ने से परिवार को निश्चय ही हानि पहुँचती है।

जहाँ अकेला व्यक्ति कमाने वाला व अनेक खाने वाले होते हैं वहाँ कमाऊ मुखिया श्रम और चिन्ताओं के बोझ से दब जाता है। संपत्ति के बटवारे को लेकर भी अनेक मगडे होते हैं। पर जहाँ परिवार की स्त्रियों में एक दूसरे को सहन करने की स्थिति नहीं बन पाती वहाँ ता छोटे मोटे घरेलू दैनिक झगडा से साथ रहना ही दूभर हो जाता है। अब यही प्रवृत्ति ज्यादा उमर रही है। परिवार के हर सदस्य में निजी अधिकार-चेतना और पैसों के मामले में स्वायत्त भावना सिर उठाने लगे तो ऐसी उपयोगी मस्या को धुन लगना स्वाभाविक है। परिवार की स्त्रियाँ अपनी चीजें गहने आदि अपने पास रख समुक्त परिवार की संपत्ति में से छल-बल से, चोरी तक से, अधिक से अधिक भाग अपने व अपने बच्चों के लिए हथिया लेना चाहती हैं। अधिकार खूब जताती हैं, कर्तव्य के नाम पर वात एक दूसरे पर दापारोपण से तय करना चाहती हैं। कूटनीति और त्रियाचरित्र स अधिक से अधिक काम लिया जाने लगा है। तो सबधों की मधुरता और उपयोगिता खत्म होगी ही। इस तरह स्वायत्तनीति और कहीं-कहीं 'लाठी मस' वाली जोर जबरदस्ती से परिवार भीतर ही भीतर जजर होकर जब टूटता है तो भाबुक व ईमानदार सदस्य खाली हाथ मलते नजर आते हैं और जबर व चालाक सदस्य उनकी कमजोरियाँ पर ब्यग्य करत स। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिवार को जोड़कर भी स्त्रियाँ ही रखती हैं और उसे तोड़ती भी प्रायः वे ही हैं। और इस टूटन की पीड़ा झेलते हैं पुरुष, जो भाइयों से अलग हो स्वयं को बाजू बिहीन अशक्त और टूटा हुआ पाते हैं। फिर यह टूटन पति पत्नी के बीच भी दरार डाले बिना नहीं रहती। तो अतः समुक्त परिवार की सुविधाओं और सुरक्षा से वंचित होने के बाद पति के पूर्ववत् प्यार से भी वंचित हो स्त्रियाँ घाटे में ही

छोड़ने की समस्या उह सभसे अधिक परेशान करती है और माताएं नोकर, आयाक भरोसे या शिशु-गृह में बच्चा छोड़ने के ब्याप पर की ग़रीब-बूढ़ी व पाम रखना अधिक पसंद करती हैं। इसलिए सत्तर प्रतिशत कामकाजी माताओं ने फिर से समुक्त परिवार की हिमायत की। सामान्य अध्ययन से भी यही निष्कर्ष निकला कि समुक्त परिवार प्रथा की आज भी बहुत आवश्यकता है। बसल उन कामकाजी आयस्कताओं के अनुरूप मर्यादित रूप दिया जाना चाहिए।

कुछ मुख्य मुद्दाएँ ये

बाहरी सस्यागत व्यवस्था हमारी मानगियता और आर्थिक स्थितियों के अनुकूल नहीं है इसलिए उसका सहारा मजबूरी की हालत में ही लिया जाना चाहिए। छोट बच्चे घर में ही सुव्यवस्थित सुरक्षित ढंग से विकसित हाकर स्वस्थ विकास पा सकते हैं। बूढ़े माता पिता भी सस्थागत जीवन की अपक्षा घरों में ही इज्जत में जीना चाहते हैं भले ही सुविधाएँ कम मिलें उनके सम्मान की रक्षा होती चाहिए। फिर हमारा यही सुविधाएँ प्रदान करने वाली सस्थाएँ हैं भी यहाँ ? हैं तो कितनी ? जो थोड़ी हैं उन्हें भी ब्रह्मचार न ग्रस लिया है। अतः छोट बच्चा व बड़े बूढ़ा की समस्या का समाधान समुक्त परिवार में ही एक साथ संभव है कि बच्चे बड़ा की लाड प्यार भरी गाद में सुरक्षा पाएँ और बूढ़े भी उनसे अपने जीवन का सहारा पाएँ।

अवध संवधा, यौन उच्छृंखलता, किशोर अनुशासनहीनता और किशोर अपराधों की रोकथाम के लिए संशोधित रूप में समुक्त परिवारों की पुनस्थापना आवश्यक है।

नई स्थितियों में जननत्रीय पद्धति के अनुकूल परिवार के मुखिया के हाथ में सारी शक्तियाँ केन्द्रित करने के स्थान पर परिवार के छोटे-बड़े सदस्यों की राय में एक सामूहिक नीति का निर्माण हो। इसमें किशोरों नवयुवकों, बड़े-बूढ़ों, स्त्रियों, पुष्टों का समान प्रतिनिधित्व होने से जो सामूहिक निणय लिए जाएंगे, उस पर सभी अमल करेंगे और व्यवस्था व अनुशासन को बल मिलेगा।

बढ़ते किशोरों को पारिवारिक जीवन की सुरक्षा व शिक्षा देने के लिए सस्थाएँ सामने आएँ, न कि इहे पहले विस्थापित होने दिया जाए और फिर उनके पुनस्थापन के उपाय सोचे जाएँ। सस्थात्मक प्रयत्न विवृत्तियों और अपराधों के निरोध की ओर मोड़े जाएँ, उपचार की बात बाद में आती है। किशोरों के लिए सेक्स शिक्षा भी इसी पारिवारिक जीवन की शिक्षा का एक अंग हानी चाहिए अलग से नहीं।

हमारी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सुरक्षा का हल इस समुक्त परिवार प्रणाली के पुन संशोधित रूप में विकास पर ही निर्भर है। हमारे परिवेश के कुछ निश्चित मानदंड हैं। समय के साथ व्यक्तिगत विकास के नाम पर व्यक्तिगत स्वार्थों पर बल दिए जाने से जो बुराईयाँ इसमें घर कर गई हैं उन पुराईयों के निराकरण के उपाय सोच जान चाहिए। उन मूल्यों मानदंडों में समयानुकूल परिवर्तन के लिए रचनात्मक तरीकों पर विचार किया जाए ताकि आधारहीनता में पूरा ढाँचा लड़खलाने से पूर्व ही उसे संभाला जा सके।

दृष्टि प्रज्ञिया एकान्ति परिवारो मे विपटन और तलाक

केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय की ओर से मार्च ७, १९७० को एक संज्ञा के अनुसार, 'पारो मे विपटन की प्रज्ञिया अधिकतर पति-पत्नी के बीच ही हो रही है। केवल दिल्ली की आँखों ने ही १९७० में तलाक के १०० मानते दज में, उनकी संख्या १९७६ में १०० की सीमा पार कर गई थी। (१९८० में तो यह ३००० के आसपास हो गई)। जनसंख्या बड़ी है, पर उससे बड़े का अनुपात इतना हर्षाज नहीं हो सकता।' समुदाय परिवार इसीलिए टूटने में परिवार के प्रत्येक सदस्य में परिवार के हित के बजाय अपने हित की भावना पैदा हो गई थी, क्योंकि न पारो ने सहारा की ओर निष्क्रिय विशेष बाधा उपस्थित करता, न निरास-म्याना की कमी। एकान्ति परिवार भी अब इसीलिए विपटन के पथ पर है कि पति पत्नी के बीच निजी स्वाध परस्पर टकराने लगे हैं। विवाह की भारणा पथ धर्म का बतला नहीं रही एक समझौता हो गई है, जो कभी भी टूट सकता है। तलाक की बागूनी या तलाक मिल गई है सामाजिक स्वीकृति उसे नहीं मिली अभी। आगे भी स्वीकृति मिल पाएगी, इसे इज्जत की नजर से देखे जाने की संभावना नहीं दिखाई देती। पश्चिमी जगत में छोटी-छोटी बातों पर तलाक होते हैं हमारे यहां भी कुछ जगों में, विशेष रूप से अभिनेता-अभिनेत्रियों में यह दर काफी ऊंची है। पर इसे कहीं भी अच्छी नजर से नहीं देना जाता न कभी देखा जाएगा।

सरल तलाक की मांग क्यों तलाक की बागूनी मान्यता के पीछे उद्देश्य नहीं था कि साथ रहना दुःख हो जाए तो छुट-छुटकर मरने के बजाय अलग हो जाना बेहतर होगा। इसीलिए तलाक की बातें भी बंठि रहीं गई थी कि मजमूरी की हातात में ही इसका उपयोग किया जाए। जब तलाक-अधिनियम पर गुंजायमान कर इसे कुछ सरल बनाने की मांग उठ रही थी तो मैंने 'अगिल भारतीय महिला परिषद् की तत्कालीन अध्यक्षा के मुह से सुना, 'हम ने दुपरी स्त्रिया के हित में यह विचार मंजूर मुदिरों उठाकर पास करवाया कि उन्हें राहत मिले। तलाक की बातें बंठि रहीं थीं कि पुरुष लोग आसानी से पत्नियों को छोड़ दूसरे विवाह का रास्ता न गोज लें, क्योंकि विवाह का स्थायित्व पत्नी के हित में है और सर्वाधिक बच्चों के हित में है। विवाह संस्था अभी ही पत्नियों की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि पती को मां भी माना होता है। और प्रथम कालीन सुरक्षा तथा बच्चों के उचित पालन पोषण की व्यवस्था के लिए, उनका पालन

मानसिक विकास के लिए माता पिता दोनों का होना आवश्यक है। इसीलिए उनमें परस्पर सहयोग उससे भी अधिक आवश्यक है। पर अब हम देख रही हैं कि सदा स्वच्छदता चाहने वाले पुरुष ही तलाक की मायता का अधिक या अनुचित लाभ ले रहे हैं। कानूनी अलहदगी और तलाक प्रक्रिया की लंबी अवधि से बचन के लिए व नन्ही धम परिवर्तन के अलावा पत्नी पर दुष्चरित्रता के लाइन लगाने के लिए उनका नक्की प्रेमी भी खड़े करने लगे हैं। यदि जल्दी तलाक पान के लिए ऐसे हथकड़े अपनाए जाते हैं तो बेहतर है तलाक प्रक्रिया को ही सरल बना दिया जाए।'

अधिक देर हो जाने से पति, पत्नी के पुनर्विवाह में भी अड़चन आती है, क्योंकि आयु बढ़ चुकी होती है। पर स्त्री के लिए यह अड़चन ज्यादा होती है। या तो वह बच्चों की खातिर पुनर्विवाह करना ही नहीं चाहती और दर तक शगड़े का बना रहना बच्चों पर कुप्रभाव डालता है, या आयु अधिक हो जाने पर अपना बच्चों के साथ उससे विवाह कोई करना ही नहीं चाहता। जिस समाज में प्रौढ़ कुमारिया की ही गई समस्या पैदा हो रही हो, वहां परित्यक्ता या तलाकशुदा का विवाह हो पाना या भी कोई आसान बात नहीं। गलती पति या पत्नी किसी की भी हो, पत्नी पर दोष पहले आया। दुष्चरित्रता का तो विशेष रूप से। इही सब कारणों से तलाक की पूरा शर्तें कुछ घटाई जा चुकी हैं। जैसे कानूनी अलहदगी की अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है। तलाक के बाद पुनर्विवाह के बीच की अवधि की शर्त भी हटाई जा चुकी है। अब पति-पत्नी दोनों की सहमति पर ही तलाक सरलता से हो जाना का संशोधन आ जाने से इनकी सरया तेजी से बढ़ने की संभावना प्रकट की गई है। साथ ही लंबी प्रक्रिया में लटक लोगों को राहत मिलने की भी।

मुख्य कारण सबेह और अविश्वस्त निश्चय ही तलाक की प्रक्रिया सरल हो जाने से तलाक-आकड़े बढेंगे और इस सुविधा का दुरुपयोग भी होगा। पर बच्चों की समस्या सदा ही इसमें आड़े आती है। इसीलिए भारतीय माताएं अधिक सरया में तलाक की जोर बढेंगी यह आशंका निराधार है। पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आने की अनेक स्थितियां हैं। पर मेरे विशेष अध्ययन में इसके लिए सबसे बड़ा कारण परस्पर विश्वास की भावना में कमी और गैरबफादारी या चरित्र के सदेह का बीजारोपण है।

इसमें सदेह नहीं कि सहरी उच्चशिक्षिता कामकाजी व महत्वाकांक्षी स्त्रियों में पति की इच्छाओं के आगे न झुकने की जो प्रवृत्ति उभरी है, उससे दोनों के अहम में सीधी टक्कर भी इसका एक बड़ा कारण है। पहले पत्नी कम उम्र की अशिक्षित या कम शिक्षित होती थी। परिवार में उसे हर स्थिति में समायोजन की शिक्षा भी मिलती थी। इसलिए वह अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या अलग पहचान नहीं रखती थी। अब शिक्षा के आधुनिकीकरण के साथ स्वतंत्र अस्तित्व का अहसास बढ़ गया है। व्यक्तिगत रचिया व महत्वाकांक्षाएं उभर आई हैं। निजी हित की सोच बढ़ जाने से त्याग की जगह निजी स्वायत्त ले ली है। दूसरी ओर समस्त प्रगतिशीलता के बावजूद पति पुरुष भीतर से वही पुराना भारतीय पति है, जिसके आगे पत्नी अपनी अहमियत बढ़ाकर नहीं रख सकती। यदि वह ज्ञान विज्ञान, कला-कौशल, शिक्षा-दीक्षा या पद-ओहदे में पति से

आगे है तो पति उस पर उसी तरह गव नही करेगा, जैसा कि पति के समाज में आगे बढ़ने पर पत्नी करती है। उल्टे वह हीन भावना से घिर जाएगा और किसी न किसी तरह पत्नी के माग में रोड़े अटकाएगा या उसे जाने अनजाने मानसिक यातना देकर संतोष पाएगा।

घरों में सास बहू के झगड़े भी अब पुराने झगड़े नहीं रहे, जहाँ सासों की अधिकार भावना ही प्रमुख रूप से इसका कारण होती थी। गाँवों, कस्बों में अभी भी किसी हद तक यह कारण मौजूद हो, शहरी शिक्षित वर्ग में हर जगह केवल पुराने व नये विचारों का टकराव ही नहीं है, इस परंपरागत कारण के अलावा बदली स्थितियाँ दोनों के अहम् का टकराव ही मुख्य है। नई बहुआयामी अवधारणा अधिकार भावना इस कदर बढ़ रही है कि वे आते ही पति के अलावा अब किसी को कुछ नहीं समझती। पति की कमाई पर परिवार का कुछ भी हक मानने से लगभग इन्कार करती है—कहीं सीधे सीधे तो कहीं छद्मवेश में पड़ोस में रचकर। और समुदाय में आकर एक झटके से ही सास के हाथ से सारे अधिकार छीन अपने पास कर लेना चाहती हैं। माँ जो अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी बहू लाने का सपना सालों से मन में सजोए न जाने क्या क्या मनोवृत्तियाँ मानती रहती है, बहू पर न जाने कितना प्यार लुटाने के मनसूबे बाधती रहती है और बदले में चाहती है, केवल इज्जत और जिंदगी भर थकने के बाद बूढ़े शरीर के लिए थोड़ी सी राहत। ये ही दो चीजें उसे नहीं मिलती। उस पर जिम्मेदारी विहीन नई अधिकार चेतना से ग्रस्त बहू पहले उस घर के तौर-तरीके सीखने या सास के अनुभव, उसके मातृवत् प्यार से कुछ लाभ उठाने के बजाय आते ही घर भर पर शासन करना चाहने लगती है। नहीं तो मनमानी के लिए अलग रहने की इच्छा जाहिर करने लगती है, जिसकी पूर्ति में देर सहन न कर वह त्रियाचरित्र पर उतर झूठ, पड़ोस का सहारा ले सास और परिवार के अथवा सदस्यों पर लाइन लगा-लगा कर पति का मन उस ओर से फेरने लगती है। तो उसकी 'दूसरी माँ' बनने की साध रखने वाली थोटी सास के भीतर भी समय-समय पर परंपरागत सास-सिर उठाने लगती है और झगड़ा पारिवारिक विघटन का रूप ले लेता है।

बहुओं द्वारा अपमानित सासों पर अलग से सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि आज सही स्थिति क्या है? सासों की यह प्रताड़ित समस्या केवल बद्धाश्रमा में प्योजन से ही नहीं मिलेगी, घर-घर में ये दुःख कहानियाँ दुहराई जा रही हैं। अंतर इतना है कि नई पीढ़ी असहनशील है और मुहफट भी, इसलिए उनकी शिकायतें सामने आ जाती हैं जबकि पुरानी पीढ़ी की सासों आज भी अपनी पीड़ा से 'घर की इज्जत' को अधिक महत्व देती हैं और घर से तभी निकलती हैं, जबकि स्थिति एकदम यातनामय व अमंजिल हो जाए। सर्वेक्षणों से ज्ञात होगा कि दहेज के नाम पर होने वाली मौना के पीछे भी कारण दहेज कम और यह असहनशीलता, असमायोजन की स्थितियाँ चरित्रहीनता, मंदा दृष्टि और बदले की भावना अधिक हैं। आज की अनेक आत्महत्याएँ इसी असहनशीलता की असमायोजन का परिणाम हैं और उनमें पीछे बही सबक सिखाने और 'आखिरी मौलाना की भावना भी काम करती है। फिर चाहे ये आँकड़े पुरुषों के हो या स्त्रियों के। पुरुषों

मे भी यह आत्महत्या सग्या कम नहीं है बल्कि स्त्रियाँ स अधिक है। पर वहा दहेज को माध्यम नहीं बनाया जा सकता। मैं यह नहीं कहती कि दहेज की समस्या हल हो गई है या उस कारण आज भी बहुतों को सताया नहीं जा रहा। पैस का भूय वटन, सानगन की इज्जत का मूल्य घटन या बदनामी का भय मन स निबलने स इन घटनाओं म भी जरूर वृद्धि हो सकती है। मरा मतव्य केवल इतना है कि ऐसी मौत का मामले म छान चीन सतकता से होनी चाहिए कि यही भती व निर्दोष सामें भी (जा वस ही आजकल दडित और प्रताडित हैं मानो पुरानी पीढी का बदला चुका रही हा) अकारण न पास ली जाए।

अहम की टक्कर के अलावा दूसरी मुख्य बात जो मैं विशेष बल देकर कहना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंन पहले भी सचेत दिया है कि विघटना या तनाव के मामले म छानचीन की जाए तो अधिकांश के मूल म पति-पत्नी के बीच सदेह का बह बीज ही मिलेगा, जो उनकी चरित्रहीनता के साथ जुड़ा है। वास्तव म वह चरित्रहीनता हो या नहीं आप पूरा वातावरण इस बदर असहज और विषाक्त हो उठा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच स विश्वास नाम की चीज उठती जा रही है।

कोई कमचारी रिदवत नहीं लता तो भी आज उस पर विश्वास नहीं किया जाता। कोई समाजसेवी कितनी ही लगन स काम करे और नि स्वाथ भाव से जुट कर दिन रात होम कर दे अपने स्वास्थ्य तक की परवाह न करे, उस पर केवल इसीलिए पूरा विश्वास नहीं किया जाएगा कि आसपास एस अनेक लोग हैं जा समाज सबक का मुखौटा लगाए जाता को धेक्कूफ बना कर अपना घर भर रहे हैं या अथ किसी राज नीतिक स्वाथ सिद्धि म लगे हैं। उसे इस तरह धुन से काम करता देख कर या तो उसे पागल की सजा दी जाएगी तो फिर कानाफूसी होगी, 'जरूर कोई स्वाथ होगा वना कोन इस तरह काम कर सकता है। उन्हें यह समझा पाना मुश्किल होगा कि अपने जीवन की किसी कमी पूति के लिए यदि कोई समाज सेवा मे ही सतोप पाता है तो यह भी एक तरह का स्वाथ ही है। पर कितना भिन्न ! दुखी व्यक्ति प्राय दो प्रकार की प्रति-क्रियाएँ व्यक्त किया करता है—दूसरा को सताकर अपन दुख का बदला ससार स लेना या दूसरो का दुख बाट कर, उहे सेवा सद्भावना की, आत्मनिभरता की राह पर उला कर उनका दुख बाटना। पहली राह मे निर्दोष को सजा देना है, क्पाकि जिनके हाथों उसे कष्ट पहुचता है, उनका तो वह कुछ बिगाड नहीं सकता तो अपनी पीडा का बदला दूसरे निर्दोष व्यक्तियों से ले कर उसे क्या मिलेगा ? सिवाय उल्ट नए दुख या आत्म-ग्लानि के, जबकि दूसरी राह मे दूसरा का दुख बाट कर उह शक्तिभर सहायता पहुचा कर उसका स्वय का दुख हलका होगा और इससे मानसिक सतोप मिलेगा।

इसी तरह कोई कितना ही विद्वान, तपस्वी साधु हो आसपास ढोगी पाखंडी साधुओं के रूप म ऐसे असामाजिक तत्व आज साधु समाज मे प्रवेश कर गए हैं कि सच्चे साधुओं पर मे लोग का विश्वास उठ गया है। सच्चे साधु जानते हैं कि आसान कमाई के लिए, काली कमाई की छिपाने के लिए काले बारतामा पर अच्छाई का परदा डालन के लिए, साधु वेस म भोलीभाली थडालु स्त्रियाँ को फसाने के लिए और कहीं-कहीं

अपने जघन अपराध को छिपाकर सजा में बचने के लिए भी य अमामाजिक तत्व उनकी दिव्य जमात में घुसपैठ कर गए हैं। पर उनके पास उह अपने बीच में से निबालन का कोई उपाय नहीं है। और फिर वे तो अपनी साधना अपने भक्ति रस में इस तरह डूब हैं, तत्स्य हैं कि उह इन बातों में कोई लेना देना नहीं है। सच्चे साधक लोग इन तत्वों में निबट भी नहीं सकते। उनसे निबटने का काम तो जाग्रत समाज चेतना ही कर सकती है और आज वही शक्ति भ्रमित है। जब तक यह पहचान नहीं जागती यह चेतना नहीं जागती, सदेह में विपाकन यह वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता।

पति-पत्नी संबंध में भी सदेह का यह विष-बीज इसीलिए उग आता है कि आस-पास दखन सुनने पढ़ने में यही कुछ मिला रहा है। बदाक एक कार्यालय की पूरी महिला-कर्मचारी जमात में कोई एक या दो महिलाएं ऐसी हों, जो नीकरी, तरक्की या जय सुविधाओं के लिए अथवा अपने मन का सूनापन भरन के लिए ही मर्यादाएं तोड़ इस राह पर चलती हों, 'एक मछली से सारा तालाब गंदा' कहावत के अनुसार उन कानाफूसियों और कुचर्चाओं से सारा वातावरण तो विपाकन होता ही है। फिर अपने काम से काम रखने वाली बफादार कामकाजी पत्नी पर भी उसका पति सदेह करने लगे तो क्या केवल पति को ही धोप दिया जाएगा? उसे यदि धोप दिया जा सकता है तो इतना ही कि पुरुष के नात वह स्वयं तो छूट चाहता है, पर पत्नी पर केवल शक में भी जुलम दाता है। इतना कि कभी-कभी 'दस मानसिख' यातना की प्रतिक्रिया में न चाहते हुए भी पत्नी उसी राह पर चल देती है और घर टूटने की नीवत आने लगती है।

अक्सर देखा है और अधिकांश अच्छी लड़कियां को शिकायत करते सुना है, महानगर में किसी दिन घर-दर से पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं, कभी बस का न मिलना तो कभी कुछ और, लेकिन हम कितना ही समझाएं, माता पिता यकीन ही नहीं करते। 'क्या नहीं करते भला?' इसीलिए न कि वे रोज आसपास की चचाआ में सिनेमा की कहानियां दुहराने वाले लड़के-लड़कियों के बारे में जो सुन रहे हैं वह पूर्वाग्रह उन पर हावी है।

दोषी अभिभावक नहीं पूरा परिवेश है, जिसमें हवा ही सदेह से भरी वह रही है। यह हवा न केवल कानाफूसी फैलाती है, छिपाव दुराव के ये रिश्ते भी बाटती चलती हैं। सिनेमा देखते, साहित्य पढ़ते, चर्चाएं सुनते कुछ ऐसी जिज्ञासा ऐसी उत्तेजना उभर कर हवा में फैलने लगती है कि जो बच्चे हैं, वे भी इसमें बहकर प्रयोग के तौर पर उमें सूधना खलना चाहने लगते हैं। 'देखें तो सही, इसमें क्या है?' और बस तलाश शुरू हो जाती है। उसका अंत क्या होगा? मजिल मिलेगी कि जहाज बीच में ही डूब जाएगा? इसकी परवाह तब कहा होती है? वह तो तब जागती है जब चारा ओर से सदेह के काटे उगकर उह गड़ने लगते हैं। कुछ काट ऐसे आ गड़ते हैं कि उनकी फास फिर जिदगी भर नहीं निकलती। जो काटों को आराम से सहन कर लेते हैं वे प्रायः दसके आदी भवरे बन जाते हैं। यहां वहां से मकरद चुराना और कलियों को मसलकर फेंक देना उनकी आदत में या शौक में गुमार हो जाता है। और वातावरण सदेह से जागे बड़ अपराध के विष से भरने लगता है। आखिर गुंडे और बलात्कारी भी कहा से आते

इसी समाज में ही न ? कौन जान उनका बचपन किन दमित इच्छाओं और गतत ढंग के पालन पोषण में बीता कि कुसंगति और गतिन मिलत ही वह दमा जहर तल स उभरकर ऊपर आ गया ।

पूरा परिवेश ही दोषी समस्या की जड़ जब पूरा परिवेश में ही व्याप्त हो गई है तो किसी भी एक पक्ष को दोषी ठहराने से काम नहीं चलगा । जब तक पुरान पड़ गए मूल्यों में समयानुसार अपक्षित संशोधन नहीं होगा, नई आवश्यकताओं के अनुरूप नई स्वस्थ परंपराओं का निर्माण नहीं किया जाएगा, चोरी छिप के य अवय मवय चलत रहगा और जहां नहीं चलेंगे, वहां भी मदह का विष फलता रहगा । इस त्रिप के रहते एकाकी परिवारों में भी, पति-पत्नी के बीच हा या माता पिता-बच्चा के बीच, इस विघटन को रोका नहीं जा सकता ।

ये सर्वेक्षण समाजशास्त्री श्रीमती प्रमिला नपूर के कामकाजी महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षण बताते हैं कि नागरिक सभ्यता एवं पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित प्रेरित होकर पढी लिखी नौकरीपेशा स्त्रियों का दृष्टिकोण एवं दशाव में ही प्रेम, विवाह और सेक्स को लेकर कितना बदल गया है । ये निष्पत्ति उन्होंने सन् १९५६ और १९६६ में दो बार मौ पढी लिखी नौकरीपेशा हिंदू विवाहित और अविवाहित महिलाओं के साथ बातचीत करके निकाले थे । विभिन्न कालों के सर्वेक्षणों में भी सिद्ध है कि आज नई पीढ़ी प्रेम, विवाह व सेक्स के पुरान मूल्यों को उसी रूप में न मानने को तैयार है न उन नियमों से बंधकर चलने को । लेकिन साथ ही एक सुखद आश्चर्य की बात यह भी है कि भुक्त-यौन के परिणाम देखकर विचारवान युवक-युवतियां फिर से अपने भारतीय मूल्यों की ओर लौटने की इच्छा व्यक्त करने लगे हैं । समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए किए गए मेरे इन सर्वेक्षणों के अलावा मेरे पास अध्ययन का एक खुला व विस्तृत आयाम भी रहा है—पाठकीय समस्या-पत्रों के माध्यम से मही स्थिति जानने की सुविधा, जो शास्त्रीय ढंग के सर्वेक्षणों से सुलभ नहीं हो सकती ।

प्रत्यक्ष बातचीत में ८० प्रतिशत शिक्षित लड़के लड़कियों ने माता पिता द्वारा तय विवाह के बारे में इच्छा प्रकट की, जिसमें उनकी राय भी ली गई हो । कामकाजी माताओं की लड़कियों में से ६५ प्रतिशत ने विवाह के बाद नौकरी न कर घर में रहने की इच्छा प्रकट की तथा कामकाजी माताओं के लड़कों में से ८५ प्रतिशत ने नौकरी करने वाली पत्नी के प्रति अनिच्छा जाहिर की । घरेलू माताओं के लड़के लड़कियों में यह प्रतिशत ४५ व ५० के बीच था ।

अप्रत्यक्ष रूप में पत्रों के माध्यम से मालूम होता है कि अधिक देर से विवाह युवक युवतियों में कूड़ा व समस्याएं पैदा कर रहा है । माता पिता जल्दी विवाह नहीं करत, यह शिकायत प्रौढ़ होती जा रही युवतियों से लेकर किशोरियां तक अपने पत्रों में करती हैं । विशेष कारण है घर में असुरक्षित वातावरण या बाहरी उत्तेजक माहौल में बड़ी सेक्स मांग के कारण वैवाहिक जीवन में सुरक्षा या गुणन की तलाश । छुटपुट फिम-सर्ने—गल-ड्राय फ्रेंडशिप विवाह पूर्व यौन संबंधों के कारण अपनी अपराध चेतना, भविष्य के प्रति भयभीत, शक्ति भावना जो कभी-कभी मातृसिक्त विचारों में भी बदल

जाती है—ही अधिकतर इस मांग के पीछे होती हैं। प्रदत्त लड़के-लड़कियों के अपने कैरियर का हो या मा-बाप की किमी गजबूरी का या देश की जनमस्या समस्या का, जिना सोचे समझे जल्दी बियाह की स्थितियाँ आज मभव नहीं हैं। तो बदली स्थितियाँ म इस समस्या का समाधान क्या हो, यत्नमान यातावरण का सुधार कैस हो इस पर विचार करन का समय आ गया है। यदि हल जल्दी न सोचा गया बदलाव की दिशा न दी गई तो हालात और बिगड़ सका हैं। अपनी सम्पृति पर आधारित ध्यापक जन शिक्षण ही हम जिना म उपयोगी बाय कर सकता है। य हालात कहा तय पहुँचे है आग और जहा पहुँच सकत है, इसा मवेत आग व्यक्तिगत विघटन क प्रकरण म कुछ कैस हिस्टरिया, पत्र-नमूना क साथ एक् गुले सर्वेक्षण के रूप म दिया जा रहा है। साथ ही लड़के लड़कियाँ म मेसजोल विषय पर कुछ छात्र एनाला म प्रत्यक्ष बातचीत ना साराण भी। (मशेप म हम सर्वेक्षण के निष्पत्ति २८ दिगम्बर १९८० के अक् 'धमयुग' म भी प्रकाशित हुए थे।)

एक् समाजशास्त्री गिरिजा गाना और दूसरी डाक्टर मरिअम्मा ए० वर्गोज ने भारतीय नारी पर एक् विस्तृत सर्वेक्षण करके जो निष्पत्ति प्रस्तुत किए हैं उनका सार है—६० प्रतिशत महिलाएँ नौकरी न कर घर मे रहना चाहती हैं। २५ की जायु के पूव लड़की का विवाह अवश्य हो जाना चाहिए, यह राय शत प्रतिशत थी। स्वच्छद प्रेम व प्रेम विवाह की बकालत म उतर माता पिताकी मरजी से विवाह के पक्ष मे लड़के-लड़कियों का स्पष्ट बहुमत है। यह सर्वेक्षण दन को पाच भागो मे बाटकर प्रत्येक भाग से दा सौ—बुल एक् हजार स्त्रियाँ म साक्षात्कार करके किया गया था। जिन प्रदेशा मे नौकरी के पक्ष मे अधिक राय बनी, वहा भी अधिक समथन परपरागत व्यवसायो—अध्यापन, बल्की, नसिंग, मेडिकल के पक्ष म था। कामकाजी स्थिति के साथ भी गृह-काय व बच्चा की देखभाल उनकी पहली जिम्मेदारी है, कुछ अपवाद छोड, आम राय यही थी। पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश मे निम्न मध्यवर्ग भी सिवाय मजबूरी के नौकरी पसंद नहीं करता। पंजाबी स्त्रियाँ प्रगतिशील होने हुए भी नौकरी के बजाय घरनू उद्याग घधा को तरजीह देती है। केवल दक्षिण, महाराष्ट्र और पूर्वी भारत मे ही, जो क्षत्र बाहरी हमला से अपक्षाश्रुत बचे रहे और जहा आज भी वातावरण मे सदेह कम जागति ज्यादा है, वही नौकरी के पक्ष म अधिक राय बनी।

बुल मिलाकर इस सर्वेक्षण निष्पत्ति म आज भी परंपराबद्ध मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय समाज मे स्त्रियाँ का नौकरी करना बहुत सम्मानजनक नहीं समझा जाता—आर्थिक दबावो के बावजूद। स्त्रियाँ की महत्वाकाक्षा, प्रतिभा प्रगति कही पर पुरुषा के अहम पर चोट करती है, जिससे प्रबुद्ध, प्रगतिशील और उच्च पदो पर आसीन युवतियों के विवाह म या तो बाधा आती है या विवाह हो जाता है तो सफल दाम्पत्य मे इससे दरार पडती है शायद इसलिये भी।

महत्वाकाक्षा और पत्नीत्व

महत्वाकाक्षा किसी युग की बपीती नहीं, मानव स्वभाव का एक सहज गुण है।

लेकिन गुणों के विकास के लिए परिस्थिति की अनुकूलता तो चाहिए ही।

कहा जाता है कि आज़ादी के बाद भारतीय नारी के लिए परिस्थिति इतनी अनुकूल अवश्य है कि जिसमें उसकी महत्वाकांक्षाओं को सहज विकास का अवसर मिल सके। सिद्धांत में यह बात ठीक लगती है। व्यवहार में इस कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए शायद अगले दो दशक भी कम पड़ें। अभी तो वैधानिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति में मेल बैठाना एक समस्या बनी हुई है। या तो महत्वाकांक्षाएँ ही अधूरा रह जाती हैं या बदले में न जाने कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। विश्वास न हो तो ज्ञान, कला प्रशासन, समाजसेवा आदि क्षेत्रों में बड़ी चढ़ी कुछ प्रौढ़ कुमारियाँ से मिलकर देखिए एक सीधे से प्रश्न के उत्तर में इतनी व्याख्याएँ सुनने को मिलेंगी कि आपको अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ही भ्रम होने लगेगा। 'विवाह' जिस एक वित्कुल निजी मामले के बारे में पूछने पर ऐसा हाना शायद स्वाभाविक भी है। फिर भी कुछ महिलाओं में सही बात कहने का साहस मिलता है। कुछ वानगिया

कुमारी क' (आयु लगभग ४२ वर्ष) एक संगीतज्ञ, चित्रकर्त्री और लेखिका हैं। एक दिन सुबह आठ बजे उनके घर गई तो पता चला कि वे अपनी आध्यात्मिक साधना और योगाभ्यास से नौ बजे बाद खाली होगी। बाद में लगभग दो घंटे की आध्यात्मिक धर्चा और वहस के बाद वे मुझे इतना ही समझा पायी कि विवाह करना उनके ईश्वर से साक्षात्कार में बाधक न होता, और शारीरिक सम्मिलन और आत्म मिलन में रूकावट न डालता तो वे अवश्य विवाह कर लेती। शरीर की मांग को स्वाभाविक मानते हुए भी उन्होंने कहा, 'इन भीतरी रासायनिक परिवर्तनों को योगाभ्यास से वश में किया जा सकता है। पर उनकी सारी आध्यात्मिक साधना और कला साधना भी उनके इस अभाव को भर नहीं सके। बातचीत के समय ऐसा नहीं लगा। हा, इमे विवशता की पीड़ा न कह कर भावों का उदात्तीकरण कह सकते हैं।

कुमारी स (आयु लगभग ४६ वर्ष) संता के एक सहायक कार्यालय में मजदूर के बराबर एक उच्च पद पर काम कर रही थी। विवाह प्रश्न पर उन्होंने कहा, 'दुनिया में और बहुत-सा काम है करने के लिए। विवाह उनके लिए अनिवार्य होता है जिनके लिए अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता।' प्रकृतिदत्त शारीरिक मांग के प्रश्न पर यह शब्द हमारे सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। व्यस्तता हो और जीवन में करने के लिए कुछ ठोस काम, तो ये सारी बातें नहीं सताती। हा, अभी हमारे यहाँ अनेक रहना अमुविधाजनक है।' इसीलिए ये सदा किसी न किसी रिश्तेदार को साथ रखती हैं। अकेले क्षणा में मायहलाय के लिए उन्होंने अपने घर में एक दर्जन प्यारे प्यारे कुत्ते भी पाल रखे हैं और उन्हें ही अपना बच्चे समझती हैं।

कुमारी ग (आयु लगभग ४४ वर्ष) एक सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। एक लग पति की बेटी होने के कारण परिवार की ओर से उन्हें यह मुनिपा प्राप्त है कि वे अपने समय, अपनी गाड़ी और अपने दौरे के लिए मिली जेब खर्च की धन राशि को गरीब या दुर्गो बहनों की मदद में लगा सकें। ये काफी गुत्तर हैं और ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं कि एक गुत्तर और साधनसम्पन्न लक्ष्मी का विवाह न हो। पूछने पर पहले तो,

‘जल्द ही नहीं अनुभव हुई’ फिर दद भरे स्वर में, “सुन्दरता और भावपूर्ण संस्कारों वाली चीजें नहीं रही, पर मैंने जब अपनी ‘समाज सेवा की सेवा’ को मायाय रक्त की भाँति की तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। मेरी माँ भी एक घनी रात की घेरी और गतिविधि की पत्नी हैं। घन और वैवाहिक जीवन मुझे नहीं चाहिए। रहा जहाँ भी गया पन का प्रश्न, तो वह दूसरा का दुःख बाँटकर उठता मरती जाया है। या मायाय की जानी हैं महिलाएँ सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों के लिए जागृत, यह प्रश्न नियाँ, वह करके दिया, वह किसी से कम नहीं है, आदि। पर यदि मायाय की कम न हानी तो उन्हें भी अपनी शक्ति के काम करने की छुट्टी देना चाहिए। फिर भी मैं यह लिख देना चाहती हूँ कि यदि पुत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मायाय की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है तो अपनी शक्ति को व्यर्थ के लिए पुत्र-मायाय का उपयोग नहीं करना है। उस हानि से हमें बचना है और उसे नहीं बनाना है।”

लेकिन गुणों के विकास के लिए परिस्थिति की अनुकूलता तो चाहिए ही।

कहा जाता है कि आजादी के बाद भारतीय नारी के लिए परिस्थिति इतनी अनुकूल अवश्य है कि जिसमें उसकी महत्वाकांक्षाओं को सहज विकास का अवसर मिल सके। सिद्धांत में यह बात ठीक लगती है। व्यवहार में इस बयान की सत्यता सिद्ध करने के लिए शायद अगले दो दशक भी कम पड़ें। अभी तो वैधानिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति में भेल बैठाना एक समस्या बनी हुई है। या तो महत्वाकांक्षा ही अधूरी रह जाती है या बदले में न जाने कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। विश्वास न हो तो ज्ञान, कला, प्रशासन, समाजसेवा आदि क्षेत्रों में बड़ी चढ़ी कुछ प्रौढ़ कुमारियाँ मिलकर देखिए एक सीढ़ी से प्रश्न के उत्तर में इतनी व्याख्याएँ सुनने को मिलेंगी कि आपको अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ही भ्रम होने लगेगा। विवाह जैसे एक बिल्कुल निजी मामले के बारे में पूछने पर ऐसा हाना शायद स्वाभाविक भी है। फिर भी कुछ महिलाओं में सही बात कहने का साहस मिलता है। कुछ बानगियाँ

कुमारी 'ब' (आयु लगभग ४२ वर्ष) एक संगीतज्ञ, चित्रकर्त्री और लेखिका हैं। एक दिन सुबह आठ बजे उनके घर गई तो पता चला कि वे अपनी आध्यात्मिक साधना और योगाभ्यास से नौ बजे बाद खाली हागी। बाद में लगभग दो घंट की आध्यात्मिक चर्चा और बहस के बाद वे भुर्भे इतना ही समझा पायीं कि विवाह करना उनके ईश्वर से साक्षात्कार में बाधक न होता, और शारीरिक सम्मिलन और आत्म मिलन में रुकावट न डालता तो वे अवश्य विवाह कर लेती। शरीर की मांग को स्वाभाविक मानत हुए भी उन्होंने कहा, 'इन भीतरी रासायनिक परिवर्तनों को योगाभ्यास से बश में किया जा सकता है।' पर उनकी सारी आध्यात्मिक साधना और कलासाधना भी उनके इस अभाव को भर सकी है, बातचीत के समय ऐसा नहीं लगा। हाँ इसे विवशता की पीड़ा में कह कर भावों का उदात्तीकरण कह सकते हैं।

कुमारी 'ख' (आयु लगभग ४६ वर्ष) सेना के एक सहायक कार्यालय में मेजर रक के बराबर एक उच्च पद पर कार्य कर रही थी। विवाह प्रश्न पर उन्होंने कहा, 'दुनिया में और बहुत-से काम हैं करने के लिए। विवाह उनके लिए अनिवार्य होता है जिनके लिए अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता।' प्रकृतिदत्त शारीरिक मांग के प्रश्न पर यह सब हमारे सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। व्यस्तता हो और जीवन में करने के लिए कुछ ठोस काम तो ये सारी बातें नहीं सताती। हाँ, अभी हमारे यहाँ अकेले रहना असुविधाजनक है।' इसीलिए वे सदा किसी न किसी रिश्तेदार को साथ रखती हैं। अकेले क्षणों में मनब्रह्मलाव के लिए उन्होंने अपने घर में एक दर्जन प्यारे प्यारे कुत्ते भी पाल रखे हैं और उन्हें ही अपने बच्चे समझती हैं।

कुमारी 'ग' (आयु लगभग ४४ वर्ष) एक सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। एक सप्ताह की बेटी होने के कारण परिवार की आर स उन्हें यह सुविधा प्राप्त है कि वे अपने समय अपनी गाड़ी और अपने शौक के लिए मिली जेब खर्च की धन राशि को गरीब या दुखी बहना की सहायता में लगा सकें। वे काफी सुन्दर हैं और ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं कि एक सुन्दर और साधनसम्पन्न लड़की का विवाह न हो। पूछने पर पहले तो,

क्यों नहीं हुआ ? जरूर लडकी में खोट होगा कोई ! क्या इतनी उमर तक वह यू ही बठी होगी ? वह कुमारी हो ही नहीं सकती—वही सदेह का विष-बीज । फिर अपनी निजी पहचान रखने वाली प्रगतिशील नारियाँ और समाज में ऊँची स्थिति प्राप्त महिलाओं के मामले में तो इसके साथ पुरुष की अहम भावना भी आकर जुड़ जाती है । अपने से ऊँची स्थिति में होने के कारण पुरुष उन्हें सहन नहीं करते और प्रायः वे कुमारी रह जाती हैं । वही मरजी से, तो वही मजबूरी से । आज औसत युवक फिर से कुछ कम उमर की घरेलू लडकी की माँग पत्नी के रूप में करने लगे हैं तो इसके पीछे भी वही सदेह का विष-बीज है या उनकी अपनी हीनभावना या दोष । आर्थिक कठिनाई के बावजूद कुछ पति अपनी पत्नी को नौकरी नहीं कराना चाहते या विवाह के बाद नौकरी छुड़वा देते हैं तो यही वही सदेह का विषधर कुडली मारे बैठा होता है । कामकाजी पत्नियाँ के घर में कलह का जमगल राग अक्सर इसी से फूटता है । वे एक आर्थिक मूल्य भी इसमें अपनी राखी भूमिका निभाते हैं । पर आर्थिक झगड़ा की बात प्रायः समझौता से सुलझा ली जाती है । जा नहीं सुलझती और अक्सर उलझती ही जाती है कभी कभी जिसका अंत अलहदगी या तलाक़ में ही नहीं, आत्महत्या या हत्या तक में हो पाता है, वह मूल बात यही है—परस्पर संबंधों में सदेह व अविश्वास की दरार आ जाना । यह दरार अब चौड़ी होती हुई अकामकाजी गहणियों के घरा में भी पहुँच गई है ।

नए मुछोटे पुरानी सोच यह कहना कि यौन नैतिकता सबधी हमारी बदली हुई सोच इसके लिए जिम्मेदार है, गलत होगा । नही सोच बिल्कुल नहीं बदली है । मेरे अध्ययन में प्रगतिशील बड़े जानेवाने और ऊपर से बराबर अपनी उदारता जाहिर करने वाले वर्ग में भी यौन नैतिकता सबधी दुहरे मूल्य बाकायदा उपस्थित हैं । उनमें भी यह सोच इतनी ही बदली है कि स्वयं चाहे जितनी छूट ली जाए, नारी किसी भी तरह कोई छूट नहीं ले सकती । अत्यधिक समृद्ध नवधनिक, वह संस्कारहीन वर्ग, जो खानदानी अमीर नहीं है बाले घघा स एकाएक अमीर हो गया है और पश्चिमी मूल्यों से बेहद प्रभावित हो वहाँ से केवल भोग मूल्य लेकर ही सब से फूला नहीं समाता उस वर्ग में, उनके कलव जीवन में परमिसिव सासाइटी की तज पर पत्नियों को साथ लेकर भी मुक्त-यौन के कुछ प्रयोग चल रहे हैं पर वहाँ भी यह खेल ऊपरी दिरावे या अत्याधुनिक बनने की धान में ही चलता है । भीतर से स्वीकृति कही नहीं है । इसलिए घर में कलह है टूटन है । उनके वरूच भी इसका अनुचित लाभ ले कुमांग पथ पर आसानी से चल निकले हैं । यही आज के नए सामंत और सामंती बेटे हैं, जो पैसे के बल पर सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं ।

हमारी नैतिकता जब तक केवल यौन शुचिता के आसपास ही घूमती रहेगी, तब तक परस्पर सहमति के निर्दोष प्रेम-संबंधों में भी सदेह का यह विष-बीज उगता रहेगा और चोरी छिपे अवध संबंधों का बाजार भी गम होता रहेगा । भोग मूल्यों पर कोई रोक न होने पर यौन-अपराध भी होते रहेंगे । क्या झूठ-पाखंड, रिश्तेदारों, भ्रष्टाचार, बाताबाजार, मिलावट, प्रतिद्वंद्वी की रास्ते से हटाने के लिए उचित-अनुचित तरीकों का प्रयोग, दादागोरी के हथकंडे आदि अनैतिक काम नहीं ? इन अपराधियों पर भी

सरलता से लगाया जा सकता है।

स्थितियाँ आज पर्याप्त स्पष्ट हैं। हर समय चर्चित हैं। हर स्तर पर एक ददभरी विवशता व साथ महसूस की जा रही है। उनके पीछे व्यक्तिगत विघटन ही तो हैं भले ही उसकी जड़ आज की सामाजिक व्यवस्था व पारिवारिक विघटन में हो। किसी गण्ट के चरित्र का सीधा संबंध उसके निवासियों के चरित्र से ही होता है। इस चरित्र में ही राष्ट्र की उन्नति, उसकी अस्मिता उसकी साख जुड़ी होती है। गलती कही भी हो, किन्हीं व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से हो, उस राष्ट्रीय चरित्र की खामी में शुमार कर लिया जाता है। राष्ट्रीय चरित्र यानी व्यक्तियों का औसत समूह चरित्र। हमारे वतमान राष्ट्रीय चरित्र का यह विषय इतना विस्तृत है इतना गंभीर कि इस पर अलग से एक बड़े गय का कलेवर भी छोटा पड़ेगा। यहाँ केवल इस पुस्तक के मूल विषय यौन व्यवहार और यौन शोषण से संबंधित व्यक्तिगत विघटन की चर्चा ही की जा रही है जिसमें वेश्यावृत्ति, मुक्त यौन प्रयोग, सेक्स को लेकर किशोर युवा पीढ़ी के अतृप्त व तनाव, आत्महत्या तथा इनसे संबंधित समस्याएँ और अपराध शामिल हैं।

वेश्यावृत्ति

आधुनिक सभ्य कहे जानेवाले समाज में वेश्यावृत्ति एक गरकानूनी यौन व्यापार है। इसका आधार यौन संबंधों की बहुलता और इस माध्यमसे धनोपाजन है। भावनाओं के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। यह प्रथा हमारी विवाह संस्था और परिवार संस्था की जड़ों पर कुठाराघात करती है इसलिए आज अत्यंत प्रभावशाली अपेक्षा सामाजिक विघटन के लिए अधिक जिम्मेदार है। सामाजिक तिरस्कार की दृष्टि से व्यक्ति के विघटन के लिए भी। लेकिन जसा कि पूर्व इतिहास में बताया गया है, प्राचीन काल में इसका यह स्वरूप नहीं था। इसे एक संस्था के रूप में सामाजिक मान्यता और राज्य संरक्षण प्राप्त था। वेश्याओं का आचरण भी कुलीन परिवारों की स्त्रियों के समक्ष ही नहीं, उन्हें सभ्रातृ तौर तरीका में प्रशिक्षित करने लायक उनसे ऊँचे स्तर का था। कलाओं की पड़ित हुए बिना उनके लिए राजाजी में नये नये पदों की रचना करना संभव ही नहीं होता, न कला प्रतियोगिताओं में भाग लेना। पर भारत में मुगल साम्राज्य के अंत के बाद की स्थितियों में इस एक व्यवसाय का रूप दिया जाने लगा, तो इनकी कला, इनके स्तर में भी गिरावट आई। फिर दस-बीस लाख गाने सीखकर सस्तें अदलील रंग या मनोरंजन करना और देह बेचना ही उनके काम रह गया।

इस व्यवसाय का वाणिज्यीकरण तो हाल ही की घटना है। जब इसे अमानि-जिक तत्वा द्वारा एक लाभकारी उद्योग बना कर लड़कियों की खरीद विप्री या उनके साथ जबरदस्ती कर उनका शोषण करने की प्रवृत्ति फैलाई गई, तो सन् १९५६ में स्त्रियाँ जोर लड़कियाँ के अनैतिक व्यापार के उन्मूलन का अधिनियम पास हुआ। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री श्रीमती सावित्री निगम द्वारा दो सौ वेश्या परिवारों का जब सर्वेक्षण किया गया था तो यह तथ्य सामने आया था कि चकला में फंसी गाठ प्रतिगल वेश्याएँ अपने इस धंधे में नफरत करती थीं। आमदनी का दूसरा उपयुक्त जरिया मिलने

पर इस छोड़ने की इच्छा रखती थी। कुछ का विचार था—यह भी अद्य व्यवसाय की तरह एक व्यवसाय है, जिसे अपनाया युक्तिसंगत है। लेकिन यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर हो, इसे दृष्टि से न देखा जाए, इस में भालिका और उनके दलाला द्वारा शोषण और दमन न हो ता यह वग समाज से पृथक् रह कर भी समाज के लिए श्रेय ही है। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता आज भी समाज में व्यग्रस्था बनाए रखने के लिए इसकी उपयोगिता मानते हैं, क्योंकि कानूनी बंधन लगन पर वेश्याएँ जड़ों से उठ कर घरा और गलियाँ कूचा में बिखर गई हैं।

लेकिन इसे लाभकारी व्यवसाय मान इसके व्यवसायियों और दलाला द्वारा पर-परागत व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की स्त्रियों—जौनसार बाबर की सस युवतियों, नायक और नायर लड़कियाँ, आदिवासी युवतियाँ तथा अद्य असहाय महिलाएँ—का इस अनैतिक व्यापार में लान के लिए अनेक हथकण्डे अपनाए गए, उनका शोषण किया गया तो कानून बना कर इस व्यापार का उन्मूलन जरूरी हो गया।

‘लड़कियों व स्त्रियों के अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम’ में वेश्याओं को दंडित करने अथवा वेश्यावृत्ति को नष्ट करने का प्रावधान नहीं था। केवल उस स्थिति में ही किसी वेश्या को कानूनी दंड दिया जा सकता था, जब वह अपने उस व्यवसाय को सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों के आसपास चलाती पाई जाए। लेकिन यह अधिनियम उन व्यापारियों और दलालों, जो इस व्यापार से लाभान्वित हो रहे हैं, को अवश्य दंडित करता है। कानूनी दृष्टि से स्वयं वेश्याएँ अपना नाच-गाने का व्यवसाय चला सकती हैं। कोई विचौलिया या सबद्ध व्यापारी इन से लाभ नहीं उठा सकता यानी लड़कियों की इस उद्देश्य से परीद-बित्री, उन्हें फुसलाना, उड़ाना, उनके साथ जबदस्ती करना, चकले खोलना व चनाना ही अवैध घोषित हुआ, वेश्यावृत्ति नहीं।

लेकिन असामाजिक तत्व हमेशा ही कानून तोड़ते हैं और कानून की कमियों का लाभ उठाते हैं। इसलिए यह अवैध व्यापार चोरी छिपे ढंग से आज भी खूब चल रहा है। चकले टूटे और वेश्याएँ गलियों मुहल्लों में फैल गईं। पहले कम से कम एक जगह से उन्हें पकड़ना, पहचानना आसान तो था, अब वे छद्म वेश में सभ्रात बस्तियों में भी फल गई हैं जहाँ से न उनकी पहचान सरल है न घर पकड़। कभी किसी की शिकायत पर कुछ छापे पड़े तो कुछ वेश्याएँ और दलाल पकड़ लिए गए, लेकिन कानून की कमी का लाभ उठा कर वे प्रायः छूट गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ठापो के दौरान महिला गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता ने इस व्यापार के उन्मूलन की शक्तियाँ को प्रतिबंधित किया। फिर इसके दलालों की बाह भी बहुत लची होती हैं वे प्रायः उन्हें छोड़ने में सफल हो जाते हैं। इसलिए सन १९७८ के अंत में सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग पर ‘स्त्रियों, लड़कियों के अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम’ को फिर से संशोधित किया गया है। कुछ धाराएँ स्पष्ट की गई हैं, कुछ को बठोर बनाया गया है। फिर भी असामाजिक तत्व उनमें से अपनी राह निकाल ही रहे हैं।

वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार बिना इस पर नियंत्रण पाना कठिन है। ग्रामांचली में तजी से बढ़ती दरिद्रता और शहरों के आकर्षण व चलते प्रति-

दिन हजारों युवक ही नहीं, जीरतों भी नौकरी की तलाश में गांव छोड़ शहरों में चली आ रही है। मजदूरी सभी तरह का काम कर लेते हैं। नहीं मिलता तो भी इधर उधर भटकते हैं। पाकों में फुटपाथा पर कहीं भी रहें सो लेते हैं। पर बजार जीरतों की दगा दगावट हो जाती है। कहीं रिश्ते के लोग या गांव की अथवा बाराजगार औरतों का सहारा मिल गया तो ठीक, वरना वे दर दर की ठोकरों खाते हुए भी वापिस घर कम ही पहुँच पाती हैं।

काम की तलाश में भटकते पुरुषों को थोड़ी सहारा मिले न मिले, एम मन्गार (?) स्त्रियों को जरूर मिल जाते हैं। अधिकतर तो इन्हें गांवों में काम दिलाने के बहाने फुसला कर ही शहर लाया जाता है। ये बेचारी अनपढ़ सीधी मादी गरीब औरतें जल्दी ही उनके हाथों में आ जाती हैं। फिर काम की तलाश में इन्हें कहा-कहा ले जाया जाता है इन पर क्या बीतती है यह अनुमान से ही समझा जा सकता है। जब य अपना सब कुछ गवा बठती है, तो उन गुटों का अगला कायम होता है, इन्हें 'ब्लकमेल' करने का। सब लाख चाहने पर भी ये घर नहीं लौट पाती और तथाकथित सरक्षकों के चंगुल में फँस बेध्यावृत्ति अपनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

सुरक्षा सदन महातव कि पुलिस के छापा व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बचा कर जो स्त्रियाँ उद्धार गहों व सुरक्षा-गृहों में रखी जाती हैं वहाँ भी अनेक जगह इन संस्थाओं के अधिकारियों व पुलिस की मिलीभगत में यह अवैध व्यापार चलता रहता है। पहले कुछ विधवा आश्रम इसी कारण बंदनाम हुए थे, आज य सुधार-गृह भी इसी कारण अविश्वसनीय बन गए हैं। इन स्त्रियों के तथाकथित अभिभावक, जिनका इनसे दूर का भी संबंध नहीं होता, इन्हें यहाँ से रिश्तेदार देकर और जद्दालतों से कानूनी दाव पच सड़ाकर या जमानत देकर छोड़ा ले जाते हैं। इन आश्रयगृहों की अनेक आवासीय महिलाओं से जो कहानियाँ मुझे समय समय पर सुनने को मिली उनमें से कुछ तो रागदो खड़े कर देने वाली हैं—कुत्सित और धिनीनी। क्वथिनी कथाकार अमृता प्रीतम को भी उन्होंने साक्षात्कार में बताया था, 'वे हम किराए के तबूओं और किराए की दरियों की तरह इस्तेमाल करते हैं।' आश्चर्य होता है सुनकर कि जिना कोई मुआवजा दिए इनकी देह का शोषण करने वाला में पुलिसकर्मी, संस्था कमचारी, कुछ अधिकारी ही नहीं, समाज के सफेदपोश लोग व कुछ नेता (?) तक शामिल होते हैं। राजधानी के सुप्रसिद्ध सुरक्षा सदन 'नारी निवेदन की अधीक्षिका के अनुसार इस तरह की अफवाहें (?) एकदम निराधार हैं।' पर ६ मई ८१ व एक समाचार के उच्चतम 'दयालय के एक आदेश से नारी निवेदन' के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए एक समिति (पनल) की नियुक्ति की गई है।

अधीक्षिका ने यह भी बताया कि निम्न व निम्न मध्य वर्ग के मामले ही वहाँ ज्यादा आते हैं मध्य वर्ग से बहुत कम। "मध्य वर्ग की जो लड़कियाँ आती हैं, इज्जत बचाने के नाम पर (इज्जत क्या गरीब लड़की की नहीं होती!) पैसे व ताकत का इस्तेमाल कर उनके मामले प्रायः जल्दी ही रफा दफा हो जाते हैं। अधिकतर गरीब लड़कियाँ ही अपराध करती हैं और वे ही शोषण की शिकार भी होती हैं। उनकी घरेलू सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कानून की कमजोरी

से अक्सर अनैतिक धंधे में लगी इन लड़कियों के तथाकथित 'अभिभावक' (गैरवानूनी 'अटरसाउड' दलाल) उन्हें छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। पिछले चार सालों में केवल दो-तीन मामलों में ही दो-दो साल की सजा हुई—इसी से अदाजा लगाइए।

“लड़कियाँ स्त्रियाँ के अनैतिक व्यापार-निरोध अधिनियम में दोबारा सशोधन तो इसलिए लाया गया है कि इस धंधे से लाभ कमाने वाले विचौलिए या दलाल वानून की पकड़ से छूट न पाए और उन्हें सजा दिलाई जा सके। मैं जानना चाहूँगी कि इसके बाद स्थितियों में कितना सुधार हुआ? अपराधियाँ को गिरफ्त में लेने में कितनी सफलता मिली?” मेरे इस प्रश्न के उत्तर में अधीक्षिका हसने लगी, “सुधार ही समझ लीजिए। अतएव यह आया है कि कभी-कभी घर पकड़ तो होती है लेकिन 'केसेज' यहाँ कम आ रहे हैं। हम पपर में पढ़ते हैं, फ्ला होटल में या फ्ला जगह छापा पड़ा और इतनी 'काल गल्स' पकड़ी गईं। लेकिन उन्हें पकड़े जाने के बाद जिन सस्थाओं में जाना चाहिए, वहाँ वे पहुँची ही नहीं।”

“वे यहाँ क्या नहीं आयी? कहाँ रखी गई?”

“आना तो यही चाहिए था। लेकिन हर ऐसी खबर के बाद इन मामलों में पकड़ी गई लड़कियाँ नहीं आइं। क्यों नहीं आइं—पता नहीं। सुना है, नृत्य संगीत से रोजी कमाने वाली लड़कियों के नाम पर वे छूट जाती हैं। कौन देखता है कि वे संगीत-नृत्य जानती भी हैं कि नहीं? लेकिन यह सच है कि कानून में परिवर्तन के बाद हमारे पास 'केसेज' आने कम हो गए हैं। स्थितियों पर कितना, किस रूप में नियंत्रण पा लिया गया है इसका मुझे अदाजा नहीं।”

जब अधीक्षिका, जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत अनैतिक धंधों में गिरफ्त लड़कियों के मामलों से निबटने का रोज वास्ता पड़ता है, और उनकी अदालती कार्यवाही में भी सुरक्षा सदन की मुख्य अधिकारी के नाते उनकी भागीदारी रहती है, वे यह पूछा गया कि वे पुराने कानून व नए सशोधित कानून का अंतर जरा स्पष्ट करके समझाए तो मुझे जान कर आश्चर्य लगा कि वे कुछ बता नहीं पायीं। सिवाय इसके कि संगीत नृत्य के नाम पर ये लड़कियाँ छूट जाती हैं और उन्हें छुड़ाने वालों की बाह बहुत लंबी है। पूरे नियम-कानून की उन्हें जानकारी ही नहीं थी।

इन लड़कियों के पुनर्स्थापन के बारे में उनका कहना था, “जब तक वे यहाँ रहती हैं, उन्हें पूरी तरह सुरक्षित वातावरण में रख कर सिखाया पढ़ाया और सुधारा जाता है। यह ठीक है कि इन्हें जो आदतें पड़ चुकी होती हैं, उस वारण इन्हें नियंत्रण में रखने की काफी कठिनाई हमारे सामने आती है लेकिन प्रारंभिक रूप में ही। कुछ समय बाद वे स्वयं को 'एडजस्ट' कर लेती हैं। इसीलिए इन्हें पढ़ाई सिखाई, सिलाई-बुनाई प्रायः संगीत आदि में व्यस्त रखा जाता है। इसके बाद वे सका फसला होने पर इन्हें वापस इनके परिवारों में स्थापित करने या विवाह कर इनका घर बसाने का प्रयत्न किया जाता है। सिलाई बुनाई आदि कार्य उनकी व्यस्तता के लिए तो ठीक है, पर इनसे प्राप्त अल्प आय से इनके आत्म निर्भर होने की कल्पना ठीक नहीं। आत्म निर्भर ये सभी हो सकती हैं, जबकि इन्हें वैश्यावृत्ति माध्यम से सरलता से प्राप्त अच्छी आय के

बदले गुजारे लायक आय के साधन मिलें व उसके साथ सामाजिक संरक्षण भी मिले। अकेली ये रह नहीं सकती। इसलिए मुख्य जोर इन्हें परिवारों में स्थापित करने पर ही दिया जाता है। लेकिन कई बार धोखा खाने के बाद जिनकी विवाह संरुचि हो जाए, जो पुरुष नाम से ही घृणा करने लगें और जिन्हें अपने परिवार वाले भी अपनाते से इन्कार कर दें वे कहा जाए ? क्या सामाजिक भावना से कोई संरक्षक इनके लिए आगे नहीं आ सकते ? हमने कोशिश की है कि ऐसा हो, लेकिन यही उन पर विश्वास करने या उनकी गारंटी लेने-देने की बात आड़े आ जाती है। और उन्हें सब ओर से ठोकर खाकर अंत में प्रायः फिर उसी गलत रास्ते पर चल पड़ने के लिए विवश हो जाना पड़ता है।”

यदि कुछ कार्यकर्ता स्वयं को जोखिम में डाल कर इन स्त्रियां की किसी तरह बचा कर घर में जमाना चाहें तो अनेक कारणों से रास्ते बदलते हैं। पहली मुख्य बाधा होती है उन कथित अभिभावकों और संरक्षकों के चरित्र। इनको तोड़ने की कठिनाई। फिर परिवेश में पड़ी आदत से या समुदाय से कई स्त्रियां घर लौटना ही नहीं चाहती। कुछ जो लौटने की इच्छा जाहिर करती हैं उन्हें घर में उनके वास्तविक अभिभावक अपनाते नहीं। कहीं अपनाते हैं तो उन्हें इतनी सामाजिक ताड़ना का सामना करना पड़ता है कि गरीबी के साथ उस अपमानभरी जिंदगी में रहने के बजाय वे फिर वापस उसी घरे में आ जाती हैं। जिन्हें आदत पड़ चुकी होती है वे फिर इसके बिना रह भी नहीं पाती। कई केस हिस्टोरियो से पता चलता है कि अदालत में माफी मागकर, ‘अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी’ ‘फला मुहल्ले में अब कभी कदम नहीं रखूंगी। कह कर, कसमें खा कर छूटने वाली अनेक महिलाएं छूट कर फिर वहीं पहुंच जाती हैं। उद्धारगृहा से भी वे भागने के उपाय सोचती रहती हैं। कई बार भागने में सफल भी हो जाती हैं। यहां तक कि सुधारगृह में देर तक रहने व प्रशिक्षण पाने के बाद भी जब उनके लिए उपयुक्त वरों की तलाश कर एक सामाजिक समारोह में उनकी विधिवत् सामूहिक शादियां कर दी जाती हैं तो उनमें से भी कुछ युवतियां फिर भाग खड़ी होती हैं—कभी अकेले तो कभी घर का पैसा आभूषण साथ लेकर। लेकिन प्यार, सहानुभूति व सुरक्षित वातावरण मिलने पर अनेक सफल गृहस्थित भी सिद्ध होती हैं।

यौन रोग यौन रोग इनकी व इनके कारण देश की एक अन्य समस्या है। सन् १९६५ में भारतीय नविक व सामाजिक स्वास्थ्य संगठन की पत्रिका में जो आंकड़े दिए गए थे, उनके अनुसार देश में चल रही छद्म वेश्यावृत्ति के कारण दो करोड़ व्यक्ति यौन रोगों से पीड़ित थे। इधर के वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ी है। यौन रोगों की विक-रालता और सहायता संरक्षण के अभाव में इन स्त्रियों का बुढ़ापा बड़े कष्ट में बीतता है। कभी-कभी तो उनका अंत खासा नाटकीय बन जाता है।

अन्य भिन्न कारण इस बुराई के मूल में पहले गरीबी की अपेक्षा धार्मिक अंध विश्वासजनित देवदासी प्रथा, बाल विधवाओं को घरों से लाकर काशी छोड़ देना स्थानीय कुलीनता अकुलीनता जाति-वहिष्कार, विधवा पुनर्विवाह की अस्वीकृति, तलाक पर रोक जैसी सामाजिक प्रथाएं अधिक रही। अब गरीबी के अलावा शहरों की

पिछड़ी वस्तियाँ, सिनेमा व सम्यक् साहित्य का कु प्रभाव दहज जुटाने या जीवन स्तर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आय का सम्यक् आकषण आदि कारण मुख्य हैं। आज के शहरी उपभोक्ता समाज में भोग मूल्य की प्रधानता होने में किसी मजदूरी के बिना भी 'आसान कमाई' या मात्र 'एडवेंचर' के लिए यौन एपणाजा में डूबना इसमें और जुड़ गया है। नौकरी, तरक्की, व्यापार में सफलता या जागे निकलने के लिए या अब कोई काम निकलवाने के लिए जब नैतिक मूल्य इतने गिर जाँके कुछ माता-पिता और पति स्वयं अपनी लड़कियाँ, पत्नियों को दाव पर लगाने लगें तो उस समाज को सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं रह जाता। निम्न वर्गों में पहले ही ये वधन सिधिल थे। गरीब किसान बधुवा मजदूर, बेतहिर मजदूर, खानों और कारखानों के मजदूर ठेकेदारों के नीचे काम करने वाले निर्माण मजदूर अपनी ऋणग्रस्तता की मजदूरी में अपने परिवार की स्त्रियाँ में कभी कभी यह काम लेते रहें हैं। कहीं दबाव या जोर-जबर्दस्ती में भी निम्न वर्ग की इन स्त्रियाँ, जिनमें घरेलू नौकरानियाँ, आया जादि भी शामिल हैं का शोषण हाता रहा है। शोषण के खिलाफ सिर उठाने पर उनके साथ बलात्कार भी जिसका भयकर रूप आज के सामूहिक बलात्कारों में देखा जा सकता है।

निम्न मध्य वर्ग में भी पढ़ाई का खर्च या दहज जुटाने या वे वाप के छोटे भाई-बहनों को पालने की कुछ मजदूरियाँ और दबाव माने जा सकते हैं (यद्यपि मैं न इसे मजदूरी मानती हूँ, न दबाव करने के लिए काम व रास्त और बहुत में है) लेकिन मध्य व सम्पन्न उच्च मध्य वर्ग में भी जब यह प्रवृत्ति पनप रही है तो इसे किसी मजदूरी की संज्ञा हरगिज नहीं दी जा सकती। दबाव भी तभी जत्र पहले फिसलने होती है और फिर 'व्लवमेन्टिग' के रूप में दबाव का सामना करना पड़ता है। किन्हीं मामलों में धोखे के अलावा आम स्थितियाँ ये ही हैं प्रायः। मध्य वर्ग में यह प्रवृत्ति अधिकतर शोक, अत्याधुनिक दिग्गज की चाह, नशाखोरी, घर में जर्बत सबधा का वातावरण, पुण्या में हर स्तर पर प्रतिद्वंद्विता, आसान कमाई के लिए उचित अनुचित किसी भी साधन का प्रयोग या पारिवारिक मानसिक विट्ति के फलस्वरूप अत्यधिक बड़ी पारिवारिक माँग जैसे कारणों से हो उभर रही है।

'काल गल्स'

आधुनिक औद्योगिक समाज के भोग मूल्य ने पश्चिमी साम्यवृत्ति न्शन और मह-विज्ञान का नेजा व उन्मुक्त वातावरण में मिल कर यौन की परंपरागत नैतिक धारणाओं में इतनी डील की गुंजाइश कर दी है कि इससे अब भारतीय समाज में बर्थावर्ति का एक 'एन्डिडन' वर्ग भी पैदा हो गया है। बड़ा पिता पति अभिभावक की मुखर या मौन म्योवृत्ति से, ता कहीं गौरी छिपे तौर पर। 'इजी मनी' के लिए बर्थावर्ति का एक 'पाट टाइम थाम' अनियमित व्यवसाय या अतिरिक्त आय का साधन बना लिया गया है। काल गल्स का मतलब ही है जब जर्मरत पर जिन्हें निर्धारित गुल्स द कर सीधे टेलीफोन करके या उनके एजेंटों के माध्यम से किसी निश्चित जगह पर एक निर्मित अवधि के लिए बुलाया जा सके।

मुद्रित बड़े नगरों में बड़े छोटे होटलों में माध्यम से पापा यह बगल इसी उद्देश्य के लिए जुटी अपनी रहस्यमयी मित्र गडली के जरिए फन फून रहा है। इसमें गरीबी या मजदूरी से कम, शोषिता वेश्यावृत्ति अपनाने वाली तथाकथित मन्त्रात मध्य बग की युवतियाँ अधिक शामिल हैं। कुछ सम्पन्न बग की एशपरस्त माह' गुरुतियाँ भी जो इसे हावी (?) के रूप में, या मात्र 'एडवेंचर' अथवा 'थ्रिल' के लिए भी अपना लेने से परहेज नहीं करती।

रिस्वतखोरी, तस्करी, बालाबाजारी से रातागत जमीर बनने का ग्वाव दसन वाले व्यापारी, अपने से ऊपर के अफमरा को, नताजा और मन्त्रियाँ को खुन बरन के लिए उनकी चापलूसी में लग अधिकारी और धूत राजनीतिज्ञ इनका 'रिस्वत मामग्री' के रूप में या 'मैट' के लिए धडल्ले से उपयोग कर रहे हैं। वही-वही य स्वयं भी मात्र परीक्षा में अच्छे अंक, डिग्रीजन, डिग्री नौकरी तरक्की या अन्य लाभ पान के लिए विक रही है। ऐसी लडकियों के मुह से 'मजदूरी' शब्द सुनकर विद्रूप हसी के मित्राय अन्य कोई भाव मन में नहीं जागता।

आधुनिक सम्पत्ता से आक्रांत ससार के सभी महानगरों में आज 'काल गत्स' के पस धधे में प्रायः सम्पन्न वर्गों की लडकियाँ ही अधिक हैं। भारतीय परंपरागत समाज में अभी कुछ वष पूर्व तक यह कल्पना भी असंभव जान पड़ती थी। मगर आज यह वृत्ति भी हमने पश्चिम से सीधे आयात कर ली है। समाजशास्त्रियों के अनुसार, वेश्यावृत्ति उमूलन कानून बनने के बाद आन के भारत में वेश्यावृत्ति जितनी चल रही है, उतनी मात्रा में इसके पहले कभी नहीं—मध्यकाल या गीतिकाल में भी नहीं। अतएव केवल उसके जाहिरा या छिपे रूप का ही है। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में छद्म रूप से चलने वाली किसी स्थिति को छद्म कहना क्या ठीक होगा? क्या आज यह एक जाना-माना तथ्य नहीं है? जब तो तथाकथित 'वोल्ड लडकियाँ' इसे छिपाने में अपना अपमान समझती हैं और बड़-चढ़ कर बताने में गव अनुभव करती हैं। वेश्या 'काल गत्स' के रूप में वे खुलकर सामने आने में अभी भी झिझकती हैं क्योंकि बदनामी के भय के साथ पुलिस का भी भय है। पर 'ब्राय फैंडस' की सख्या बड़ चढ़कर बताने में उन्हें अचेतन रूप से अपार सुख सतोष मिलता है। क्या? यह तो वही जानें लेकिन यह नया संस्कार हमारा नहीं है इसलिए अस्वीकृत है—बाहर से भी भीतर से भी, इस अस्वीकृति की झलक भी उनके व्यवहार में किसी तरह मिल ही जाती है।

समाजशास्त्री श्रीमती प्रमिला कपूर ने अपने अध्ययन में 'काल गत्स' का वर्गीकरण मुख्यतः चार प्रकारों में किया है—१ पारिवारिक परिस्थिति से पीड़ित व घरेलू प्यार से वंचित होकर बदमिजाज और बदचलन हो जान वाली लडकियाँ। २ अमीरों के मोह में पड़ी वे युवतियाँ, जो बिना सधप के जल्दी व आसानी से अपनी इच्छाएँ आवश्यकताएँ पूरी कर लेना चाहती हैं। ३ प्रेम में धाखा खाने वाली या धोखे से किसी दुष्टता की शिकार हो बाद में 'ब्लकमेलिंग' के दबाव से समझौता कर लेने वाली लडकियाँ। ४ जिन्हें किसी कारण अतिरिक्त कामेच्छा सताती है या जिनमें कुछ दुस्साहस करने की सलक होती है या जिन्हें किसी सगति का असर अथवा इसका ग्लमर

इस घड़े में गींच लाता है।

लेकिन अक्सर इनके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि ही होती है। गलत ढंग के पालन-पोषण घर में माता पिता या अन्य बड़े सदस्यों का गलत उदाहरण उपेक्षाया पूरी आज्ञा, घर का बलहूण वातावरण, मा-बाप में तलाक़ या अलहदगी गरीबी व साथ महत्वाकांक्षा, जिन्हें किसी भी उचित अनुचित साधन से पूरा करने में न मा-बाप को परहेज न बच्चा को, अथवा उसी ही किसी स्थिति की शिकार लड़कियां बाहर न जरा भी सन्तानुभूति, प्यार का आनागना, लालच पाकर इस ओर बढ़ने देती हैं। महिला की दयादयी प्रतिद्विधा भी आकर भी जमीर कोस्ती के पीछे लगन की प्रवृत्ति जागती है। यथार्थवादी प्रेमी पहले मट्टों कोटना, रेसाराआ की सैर और कीमती उपहारों का लालच देते हैं। जब वे सम्मानित हो जाती है तब अपना अर्थ मित्रों से उनका परिचय करा देते हैं और इस तरह वे इस रहस्यमय भ्रष्ट मित्रमंडली में शामिल हो फिर वातावरण अपनी कीमत तय करने लगती है।

आई हिप्पी शैली के कपड़े, डांसिंग स्कूल, रेस्तरा और डिस्कोथेक भी इनकी प्राप्ति के अड्डे हैं। सुनते हैं कुछ भव्य रेस्तराआ में बाल गत्स के वाक्यांश एलवम भी हैं जिनमें फोटो व नमूने देख कर उनके 'रेटस' मालूम किए जा सकते हैं। 'कवरे गत्स' और निम्न मध्यम की साधारण लड़कियों के रेटस कम होते हैं 'एडवेंचर' के लिए आने वाली तथाकथित बड़े घरों की कावेट ऐजुकेटेड युवतियां या सुन्दर 'स्माट कालेज-गल्स' के अधिव। काले बाजार वाली बड़ी व्यावसायिक कंपनियों में सुन्दर स्माट मैनेजरिया की नियुक्तियां भी बहुत बार इन एलवमों से चुन कर की जाती हैं। विज्ञान में सोदा में लाभ उठाने के लिए इनका यह इस्तेमाल भी अब एक जाना-माना तथ्य है।

'ग्लमर' की दुनिया की भी इस घड़े में विनिष्ट भूमिका है। फिल्म, थिएटर गायन, नर्तन, रेडियो, टी० वी०, मॉडलिंग आदि क्षेत्रों के खुले वातावरण से कुछ लड़कियां, विशेष रूप से इस क्षेत्र की कुछ विफल हस्तियां भी इस व्यवसाय में जा जाती हैं। पयटन व होटल उद्योग से संबंधित युवतियां तथा कुछ 'मेडम गल्स', 'रिसेप्शनिस्ट' आदि भी। लेकिन स्त्रियलोजी लड़कियों की संख्या फिर भी अधिक नहीं है। अधिकतर तो ये इस घड़े में लग लोगो के चनाए 'रैकट' द्वारा किसी न किसी तरह बहका-फुसला कर, धोखे से और फिर 'ब्लकमेलिंग' से लार्ई जाती हैं। इनके क्षेत्र बदनाम बस्तियां नहीं सम्प्राप्त बस्तियां हैं। कई पोदा कालोनियां में व्यवहार के ये अड्डे पकड़े जा चुके हैं। सरकारी गैस्टहाउस तक से। लेकिन न पकड़े जान वाला भी संख्या उनसे बहुत अधिक है। पुलिस अधिकारी भी इनमें बड़े-बड़े लोगो का हाथ देख कर अपना हाथ डालने से घबराते हैं। दुर्लभ आश्चर्य होता है यह जानकर कि इस घड़े के लोग कुछ ट्रेंड काल ग्लम की स्कूला-कालेजों में इसी उद्देश्य से 'एडमिशन' दिला देते हैं और फिर उनका काम होता है भोली, जरूरतमंद व इस ओर जरा सा भी झुकाव, जरा सी कमजोरी प्रदर्शित करनेवाली लड़कियों को फुसलाकर अपने दलालों के चंगुल में फसा देना। कुछ रिपायों कुछ छापों से पता चला कि कई अध्यापिकाएं भी इस 'रैकट' में शामिल होती हैं। छात्रावासा में उन्मुक्त यौनाचार को बढ़ावा देने के लिए नशाखोरी के साधन चरस

गजा, शराब, एल०एम०डी० की गोलिया और उत्तेजक 'ड्यू फिन्म' नि शुल्क या सस्ती वितरित करने के पीछे दशै विदनी कई तत्त्वों का हाथ होने के समाचार भी सामने आए ह।

कहीं दहेज जुटाने की आवश्यकता या परिवार की जिम्मेदारी के साथ बेकारी जसी कुछ स्थितिया भी है। इस हम उनकी मजबूरी न माने तब भी काम की तलाश में भटकती परेशान विभाग की लड़किया यदि अपनी इस हालत में किसी व द्वारा सुझाए इस भाग को अपना लती है तो अनिणय की उस स्थिति में यह संभव तो है ही। अपरिपक्व समझ वाली लड़कियों का इस सब्जबाग में भटक जाना आम बात है। पर कारण या स्थितिया कोई भी हो, भीतर के तस्कारों की स्वीकृति उन्हें कभी नहीं मिलती। इसलिए इसे सहजता से लेना या जीना उनके लिए आसान नहीं होता। कहीं प्रारंभिक अवधि में लंबी मानसिक यातना से गुजर कर बाद में धीरे धीरे सहन कर लिया जाता है तो कहीं प्रारंभिक 'ग्लैमर' 'थ्रिल' पैसों के आकर्षण में रच-बस कर भी जल्दी ही इसमें घृणा व ऊब होने लगती है। पैसों के बल पर इ हबुलान वाले नवधनिक प्रायः तस्कारी या सतुलित व्यवहारवाले सामान्य व्यक्ति नहीं होते। फिर उनकी जिन असामान्य इच्छाएं, आदना या व्यवहारों को घरे में उनकी पत्निया नहीं झेल पाती अक्सर उनकी पूर्ति ही के बाहर से चाहते हैं तो कुछ 'काल गतम' के अनुसार, उन्हें अनेक अनचाही स्थितियों का खेलना पड़ता है—कभी बेहद घणास्पद व्यवहारों को भी। लेकिन लौटने के रास्ते बहुत आसान नहीं होते। इसलिए प्रायः अपने आप को दबा कर उन्हें ऊपर से मुस्कराते रहना पड़ता है। इसे वे व्यवसाय का एक अंग मान कर ही सहनी और झेलती है—अधिकतर पैसों के लिए ही।

ग्लैमर की तह में अनकहा दद

ऊपरी तौर पर अधिकांश उत्तर होते हैं 'मैं की जरूरत है तो झेलना ही पड़गा। हमें बदले में बहुत कुछ मिलता भी तो है।' क्या दूसरे व्यवसायों में कुछ नहीं खेलना पड़ता?' यहाँ तक कि, 'जैसे अन्य काय शरीर के अन्य अंग—हाथ पर उंगलिया आदि सँविए जाते हैं यह भी एक काय ही है जिसमें शरीर के छिपे अंग का प्रयोग किया जाता है। अंतर इतना है कि परंपरा इस मायता नहीं देती इसलिए इससे साथ शर्म या घणा जुड़ी होती है 'क्या आत्ममत्तानि और असम्मान नहीं?' पूछने पर उत्तर चाहें कुछ भी दें, उनकी गदन अवश्य झुक जाती है और उनके चेहरों पर आतं रग, उभरती लकीरें आया की झील में तैरती दद की मछलिया बिना कटे वह सँव कुट वह जाती हैं जिसमें कहना चाहें कर भी छिपा जाती हैं। कुछ तो यहाँ तक कह जाते हैं कि अंग के इन्तमाल माला उपरोक्त वाक्य उन्हें उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही रखा गया जाता है यानी यह उनका अपना कथन नहीं है। कानिग में खोज कर कुल नौ युवतियाँ और दो किशोरी छात्राया में गरी मेंट हो पाई। उनमें से भी चार ही गुल कर कुछ कह सकीं। नेपथ्य टालमटोल कर गालमोल उत्तर दिए। लेकिन इस व्यवसाय को लकर मानसिक परेशानी लगभग सभी की आया में झाँक रही थी। ऐडवेंचर के

लिए ही' उनपर देने वाली भांड छाया भी उनका संचार नहीं लगी। वह ने इन्हीं
'भरतक छोड़ना चाह के' भी अभी तो नहीं छोड़ पा रही है। हा उपर्युक्त दो शब्दों की
मिन जाने पर जहाँ छोड़ दूँगी।' फिर एक आह भर कर लेकिन क्या कह सकेगी—
एक २४-२५ वर्षीय कुमारी तो मानसिक रूप से अप्रशिक्षित ही नहीं लगी। उसे
बाहर में नौ अधिक नीत का भन ।

नयी पीढ़ी के तनाव

मुक्त-चीन व पश्चिमी मूल्यों पर टूटी साहित्य व सिनेमाई प्रभाव ने इस प्रवृत्ति
को बढ़ावा दिया है। लेकिन दाम्पत्यिक समस्या तब पैदा होती है जबकि गोरी हिन्दू के
इस अर्थव्यवस्था के तो क्या निजी तौर पर परस्पर संबंधों में छिपे गौण व्यवहार को
भी अपने भीतर में स्वीकृति नहीं मिलती। बाहर से तो जैसे-तैसे छुपा लिया जाता है।
किन्हीं स्तरों पर खेले भी लिया जाता है। लेकिन अत्याधुनिकता का नरती मुग़ीठा लगा
कर भी परंपराओं में विद्रोह का तवर दिखा कर भी, मानसिक स्तर पर इसे गलत
आमान नहीं। भारतीय मस्कारों की जड़ें इतनी उधली नहीं है कि मासिक प्रज्ञा
उपजे। आज के भारतीय समाज की बहुत सी समस्याएँ, विशेष रूप से मुला पीढ़ी की
भटकन इन स्थितियों की भी उपज हो सकती है, इस ओर हमारे मनोविज्ञान का ध्यान
बढ़ाने कम गया है। आज यह जानने की जरूरत है कि बाहर से पुरानी पीढ़ी को जोसे
वाला विद्रोह का तवर बरकरार रखते हुए भी हमारी विचारों व मुला पीढ़ी अपने भीतर
से आत्मरति तक की नहीं लेत पाती। इसे लेकर वह किस मंदिर अपराध के साथ स गिर
तनाव-प्रसूत, उद्विग्न और अस्थिर हो आई है, इसकी एक गलत गर अध्ययन की गिन
प्रवृत्ति में देखी जा सकती है

तने परिवेश में कसमसाती तरुणियाँ एक प्रमाणिक सर्वेक्षण

ये विज्ञापन ।

प्रिय, तुम जहाँ भी हो, क्षीघ्र लौट आओ। तुम्हारी माँ व तुम्हारी माँ रो रो
कर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई है। घर लौटने पर तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम
जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। जल्दी लौटो या सूना दो।'

—तुम्हारा

निराश होने की जरूरत नहीं। अपनी कोई तागत के साथ आठ दिना मापिस
प्राप्त करें। हमारी औपधि के चमत्कार से हजारों के जीया भ गई आशा का सपना।
लाभ न होने पर पैस वापसी की गारंटी।'

—एबीग

गाजा, शराब, एल०एस०डी० की गोलिया और उत्तेजक 'ब्लू फिल्मे' नि शुल्क या सस्ती वितरित करने के पीछे देशी विदेशी कई तत्त्वों का हाथ होने के समाचार भी सामन आए हैं।

कही दहेज जुटान की आवश्यकता या परिवार की जिम्मेदारी के साथ बेकारी जैसी कुछ स्थितिया भी हैं। इसे हम उनकी मजबूरी न माने तब भी काम की तलाश में भटकती परेशान दिमाग की लड़किया यदि अपनी इस हालत में किसी के द्वारा सुझाए इस मांग को अपना लेती हैं तो अनिणय की उस स्थिति में यह संभव तो है ही। अपरिपक्व समझ वाली लड़कियों का इस सब्जबाग में भटक जाना आम बात है। पर कारण या स्थितिया कोई भी हों भीतर के संस्कारों की स्वीकृति उन्हें कभी नहीं मिलती। इसलिए इसे सहजता में लेना या जीना उनके लिए आसान नहीं होता। कही प्रारंभिक अवधि में लगी मानसिक यातना से गुजर कर बाद में धीरे धीरे सहन कर लिया जाता है तो कही प्रारंभिक ग्लेमर 'थ्रिल' पमे के आकर्षण में रच-रस कर भी जल्दी ही इसमें घणा ब ऊन होने लगती है। पैस के बल पर इ ह बुलाने वाले नवधनिक प्रायः संस्कारी या सतुलित व्यवहारवाला सामान्य व्यक्ति नहीं होते। फिर उनकी जिन असामान्य इच्छाओं में आदनों या व्यवहारों को घरो में उनकी पत्निया नहीं खेल पाती, अक्सर उनकी पूर्ति ही वे बाहर में चाहते हैं तो कुछ 'काल गलम' के अनुसार उन्हें अनेक अनचाही स्थितियों को झेलना पड़ता है—कभी वेहद घृणास्पद व्यवहारों को भी। लेकिन लौटने के रास्ते बहुत आसान नहीं होते। इसलिए प्रायः अपने आप को दवा कर उन्हें ऊपर से मुस्काना रहना पड़ता है। इसे वे व्यवसाय का एक अंग मान कर ही सहती और झेलती हैं—अधिकतर पैस के लिए ही।

ग्लेमर की तह में अनकहा दर्द

ऊपरी तौर पर अधिकांश उत्तर होते हैं पैस की जरूरत है तो झेलना ही पड़ेगा। 'हम बदले में बहुत कुछ मिलता भी तो है।' क्या दूसरे व्यवसायों में कुछ नहीं खेलना पड़ता?' यहां तक कि 'जैसे जय काय शरीर के अंग अंगों—हाथ पर उंगलियां आदि संकिए जाते हैं यह भी एक काय ही है जिसमें शरीर के छिपे अंगों का प्रयोग किया जाता है। अंतर दतना है कि परंपरा इसे मान्यता नहीं देती इसलिए इसका साथ शर्म या घृणा जुड़ी होती है 'क्या आत्ममत्तानि और असम्मान नहीं?' पूछने पर उत्तर चाहें कुछ भी दें, उनकी गदन अवस्था झुक जाती है और उनके चहर पर जान जान रंग उभरता लकीरों जाया की पीत में तरंगी दद की मछलियां त्रिना बह बह सज बुन बह जाती हैं जिस वे कहना चाहें भी छिपा जाती हैं। कुछ तो यहां तक पहुंच जाती हैं कि अंगों का स्वतन्त्रता वाला उपरोक्त वाक्य उन्हें उनकी ट्रनिंग के दौरान ही गटा दिया जाता है यानी यह उनका अपना कथन रहा है। काशिश में लगे हुए बुल गो सुनतिया और दो किशोरी छात्राओं से मरी मेंट हो पाई। उनमें से भी चार ही सुनकर कुछ रट गयीं 'गप' ठालमटोल कर गालमोल उत्तर देती। लेकिन इस व्यवसाय को न कर मानसिक परतानी नगभय सभी की आत्मा में क्षात्र रही थी। ऐडवेंचर के

लिए ही' उत्तर देने वाली 'माड' छाना भी इसका अपवाद नहीं लगी। एक ने जनाया, 'भरसक छोड़ना चाह कर भी अभी तो नहीं छोड़ पा रही हूँ। हाँ उपयुक्त जीवनमायी मिल जाने पर जरूर छोड़ दूंगी।' फिर एक आह भर कर लेकिन क्या वह मित्रगा ?' एक ३४ ३५ वर्षीय कुमारी तो मानसिक रूप से अधविक्षिप्त सी भी लगी। वही— बाहर से भी अधिक भीतर का भय !

नयी पीढ़ी के तनाव

मुक्त यौन के पश्चिमी मूल्या, पटरी साहित्य व सिनेमाई प्रभाव न इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। लेकिन वास्तविक समस्या तब पैदा होती है जबकि चोरी छिप के इस अवैध व्यापार को तो क्या निजी तौर पर परस्पर संबंधों में छिप यौन व्यवहार को भी अपने भीतर में स्वीकृति नहीं मिलती। बाहर से तो जैसे तैम छुपा लिया जाता है। किन्हीं स्तरों पर झेल भी लिया जाता है। लेकिन अत्याधुनिकता का नक्ली मुगौटा लगा कर भी परंपराओं में विद्रोह का तेवर दिखा कर भी, मानसिक स्तर पर इस चलना आसान नहीं। भारतीय सस्कारों की जड़ें इतनी उथली नहीं हैं कि मानसिक द्वंद्व न उपजे। आज के भारतीय समाज की बहुत सी समस्याएँ, विशेष रूप से युवा पीढ़ी की भटकन इन स्थितियों की भी उपज हो सकती है इस आर हमारे मनीषिया का मान बहुत कम गया है। आज यह जानने की जरूरत है कि बाहर से पुरानी पीढ़ी का कामना वाला विद्रोह का तेवर बरकरार रखते हुए भी हमारी किशोर व युवा पीढ़ी अपने भीतर से आत्मरति तक का नहीं खेल पाती। इसे लेकर वह किम कदर अपराध-चेतना में घिर तनाव ग्रस्त, उद्विग्न और अस्थिर हो आई है, इसकी एक बलक मर अध्ययन की निम्न प्रवृत्ति में देखी जा सकती है

तने परिवेश में कसमसाती तरुणाई एक प्रमाणिक सर्वेक्षण

ये विज्ञापन !

प्रिय, तुम जहा भी हो, नींद लौट आओ। तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ गरीब कर गभीर रूप में बीमार पड़ गई है। घर लौटने पर तुम्हें कोई कुछ नहीं बहगा तुम जैसा चाहोगे वैसा ही हागा। जल्दी लौटो या सूचना दो।'

—तुम्हारा

निराश होन की जरूरत नहीं। अपनी कोई ताबत बबल आठ दिन में वापिस प्राप्त करें। हमारी औपधि के चमत्कार में हजारों के जीवन में नई आशा का मयार। लाभ न होन पर पस वापसी की गारंटी।'।

—हकीम

ये सर्वे रिपोर्ट्स ।

‘अकेले दिल्ली में पांच हजार विद्यार्थी मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं जिनमें एक-चौथाई सत्या में छात्राएँ भी शामिल हैं । आठ सौ छात्र छात्राएँ तो इनके गंभीररूप से आदी हैं ।’

‘कालेज छात्र छात्राओं में यौन रोगों की सरया तेजी से बढ़ रही है ।’

‘तोड़ फोड़ की घटनाओं में २२ प्रतिशत की वृद्धि ।’

‘अपराध ही नहीं बढ़े, अपराधियों में अल्पवयस्क अपराधियों की संख्या भी बढ़ी है ।’

‘नगर के तीन कालेजों में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि ७६ प्रतिशत छात्र और २२ प्रतिशत छात्राएँ विवाह-पूर्व यौन-संलग्नता का अनुभव प्राप्त कर चुके थे ।’ और आये दिन के ये छिटपुट समाचार ।

सरोवर कांड । कालेज परिसर में बलात्कार । नर्सिंग होस्टल पर हमला और बलात्कार । अपहरण और बलात्कार के बाद किसी छात्रा की हत्या । सुरक्षा की मांग लेकर छात्राओं का जलूस । घर से पलायन । होटल के कमरे में किशोर प्रेमी प्रेमिका द्वारा सामूहिक आत्महत्या । असफल प्रेम को लेकर कोई हत्या । परीक्षा भवन में डेस्क पर खुला चाकू रखकर खुले आम नकल या पकड़ने वाले निरीक्षक पर परीक्षा भवन के बाहर हमला । दुस्साहस भरी फिल्म देख कर किसी छात्र द्वारा अपने ही चचेरे भाई का अपहरण कर डाकुओं की ओर संपत्र लिख फिरोती की मांग करना और फिर पसा न मिलने पर उस भाई की हत्या आदि । तोड़ फोड़ की कायवाहियों द्वारा सावजनिक संपत्ति नष्ट करना, बसों जलाना, शरीफ लड़कों को दवाने के लिए दादागिरी करना, राह चलती छात्राओं की चुनी खीचनी तो जैसे आम बात हो गई है ।

—क्या इन विज्ञापनों, नवेंक्षण निष्कर्षों और इन समाचारों में कोई परस्पर संगति है ?

स्वनिस्तता से लेकर यथायत्न तक तरुण जीवन के विविध आयामों पर बहुत लिखा जाता है । लेकिन आज हमारी किशोर-तरुण पीढ़ी जिस भीतरी तनाव-दबाव से गुजर रही है, इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । भ्रमित कुठित युवा मानसिकता के पीछे एक-दो नहीं, अनेक कारण हैं । पर एक किशोरी के ही शब्दों में ‘उसके भीतर जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती रख दी गई है’—आज यह ‘मोमबत्ती’ यौन-तनाव का प्रतीक ही नहीं, एक प्रमुख कारण भी है । इसके रहते किशोर-किशोरियाँ तरुण तरुणियाँ न जान क्या क्या कर बैठते हैं और फिर तनाव मुक्ति के प्रयत्न में अथवा अनक तनाव ओढ़ लेती हैं । फिर जब वे न इसे मन से झटक कर निकाल सकते हैं न बाहर ही इससे बच-कर निकलने की राह पात है तो यह उलझाव, यह आक्रोश एक ओर समाज-व्यवस्था से निकामत के रूप में तोड़ फोड़ मारपीट, झगड़े-लड़ाई या पलायन के बहाने पारिवारिक-सामाजिक विघटन को राह देता है दूसरी ओर स्वयं उन्हें विवशता, हताशा, हीनता बोध या अपराधचेतना में घाट उनकी व्यक्तित्व-विकास का कारण बनता है । कभी कभी तो यह तनाव उनका मन-मस्तिष्क को इतना जकड़ लेता है कि वे समुल्लस खाकर मानसिक

रोगी बन जात हैं। प्राथमिक उद्दिग्नता में पड़ाई में पिछड़ने, घर से भागने या आवागमन की भटकन जैसी प्रवृत्तियाँ ही सामन आती हैं। पर तनाव बढ़ने पर वे मानसिक असंतुलन, हत्या और आत्महत्या की ओर भी अग्रसर होन लगते हैं। तो इस 'मोमवत्ती' को मैं आधुनिक समाज के लिए दोराहे की एक 'लाल बत्ती' भी कहना चाहूँगी कि इसके लिए बरतल तरुण पीढ़ी को ही कोसन के बजाय यहाँ रुकिए, ठहर कर कुछ सोचिए, आगा पीछा देखिए, तब आग बढिए। अपनी विकास योजनाओं में कहीं यह 'स्पीड ब्रेकर' भी जरूर बनाइए कि विकास यात्रा सफल हो सके।

तरुणाई !

बचपन और यौवन को मिलान वाला वह नाजुक पुल, जिस पर उम्र के आवे-शित कर्म दौड़ते हाफते हुए भरभरा कर चलें तो लड़खड़ा जाते हैं, सपनों में खोए-खोए बिना आगा-पीछा देखे उमग कर बढें तो फिसल जाते हैं, हीनता से घिरे या ठगे में ठिठक जाए तो जिन्दगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं और ध्येय से प्रेरित उत्साही कदम दबना संजमीन नापते हुए चलें तो भविष्य के लिए सामर्थ्य जुटा सुरक्षा की राह निश्चित कर लेते हैं। देश और समाज के लिए भी यही कदम वरदान सिद्ध होते हैं। पर हम में कितने हैं जो प्रतिभा क्षमता सामर्थ्य के प्रस्फुटन की, जीवन की आधारभूत तैयारी की इस उम्र के लिए चिंतित हैं ? इस तैयारी की अस्थिर, अनियमित उलझी, किंतु बहद लचीली और सभावनाओं से भरी प्रक्रिया को देख पाते हैं ? इस उम्र में भीतरी शारीरिक मानसिक उथल-पुथल, भावभीनी रगीन कल्पनाओं और बाहरी दबाव तनाव के त्रिकोण में झूलती तरुणाई की जाकाशाओं को समझ पाते हैं ?

हमारे यहाँ नई उभरी समाजशास्त्रीय समस्या

दोप न उनका है, न उनकी उम्र का। यह उम्र तो बनने की, कुछ कर गुजरन की होती है। ऊँचे ऊँचे सपने देखने वाली आदश, पर धुन पर, ध्येय पर मर मिटने वाली। मुट्ठियों में सकल्प लिए ऊर्जा और उमग से भरी भरती। समाज को पीछे नहीं, आगे ले जाने वाली।

तो ?

नहीं। दोप न केवल तरुण पीढ़ी का है, न केवल अभिभावक या शिक्षक का। यह हमारे यहाँ नई उभरी समाजशास्त्रीय समस्या है, जिसका समाधान भी सभी को मिलकर खोजना या खोजना है। वय संधि की यह सन्क्रमण अवधि पहले भी होती थी, पर हमारे यहाँ कितनी छोटी सीधी और सरल ! लड़के लड़कियाँ १२-१६ की आयु तक पढ़त थे (लड़कियाँ तो प्रायः पढ़ती ही न थीं) फिर लड़कियों का विवाह हो जाता था, लड़के काम-घरे में लग जाते थे—अधिकतर पत्रिक व्यवसाय में ही। व्यवसाय के साथ घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ और पुरपोषित कार्यों की दीक्षा भी उन्हें मिलती रहती थी। लड़कियाँ शीघ्र ही पढ़नी, गृहिणी और माँ का दायित्व सम्भालन के कारण और लड़के शीघ्र ही जिम्मेदार आत्मनिर्भर पुरुष बन जान के कारण १८ की आयु तक पहुँचते-पहुँचते पारिवारिक और सामाजिक जीवन के निभाव के लिए वाछित परि-

पक्वता प्राप्त कर लेते थे। यही कारण है, कि हमारे यहाँ पहले 'टीनस लिटरेचर' जसा कोई साहित्य अलग से नहीं मिलता। 'टीनस पाब्लिक्' ही नहीं थी, तो वसा साहित्य कहा से आता ?

अब स्थिति भिन्न है। शिक्षा विज्ञान तकनीक की प्रगति और औद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ शिक्षा प्राप्त करने की अवधि पर्याप्त लंबी बिच गई है। बेरोजगारी के इस आलम में अपने पैरों पर खड़े होन लायक बनने की और भी अधिक। चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों में आई मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या विस्फोट और जीवन यापन की जटिलता ने मिल कर देर में विवाह और कम सतान की अनिवार्यता हमें समझा दी है। (यद्यपि गावों में अभी भी बड़ी संख्या में छोटी उम्र की नादियाँ हो रही हैं पर पत्नी के गाँव में रहने और युवा पति के शिक्षा या रोजगार के कारण शहर में आ जाने से इस क्षेत्र में भी नई समस्याओं ने जन्म लिया है। घर से दूरी ही नहीं, बचपन में ब्याही पत्नी की बाद में नापसंदगी भी इसके पीछे है और ग्रामीण युवा का अपनी जमीन से उखाड़ कर ग्रामीण व शहरी मानसिकता के द्वंद्व में फँस जाना भी।) युगीन फ्रायडिय दशन और गैर निरोध के साधनों ने मिल कर ब्रह्मचर्य साधना जैसी प्राचीन भारतीय धारणाओं को व्यर्थ बना दिया है। दिनोदिन सिक्कड़ती दुनिया में आए विदेशी प्रभाव और आज की स्वतंत्रता की धारणा, जिस अपनी जमीन पर टिकाने का कभी पयत्न नहीं किया गया भी इसके लिए उत्तरदायी है। जोर रही सही बसर पूरी कर दी है आज के सिनेमा और चित्रकला सौन्दर्य के शब्दों में देह का पुलिन्दा भर सस्ते पट्टी साहित्य ने।

साक्षरता प्रसार के साथ यह साहित्य अब गावों और कस्बों में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कस्बा में शिक्षा सुविधा और फुरसत के बाग़ण शहरों में अधिक पड़ा जा रहा है। सिनेमा वहाँ है ही। सिनेमा और इस सिनेमाई साहित्य ने कस्बाई किशोर युवा मानसिकता को अकसूर कर रख दिया है और परंपराओं के बंधन वहाँ गहरों की तरह ढीले नहीं हुए हैं। तो प्रयोगधर्मी पीढ़ी के मानसिक द्वंद्व भी कस्बों और छोटे शहरों में अधिक उभरे हैं महानगरों में कम। इसलिए घर में भागने की प्रवृत्ति भी वहाँ बड़ी है भय, पाप चेतना और अपराध चेतना से घिर कर ओढ़े गए कात्पनिक और मानसिक रोगों की संख्या भी, जबकि यौन रोगों के आँकड़े अपेक्षाकृत महानगरीय क्षेत्र में अधिक हैं।

प्रकृति तो अपना काम करती ही है। उत्तेजक माहौल में जब इच्छाएँ बे लगाम हो जाएँ और वे पर उड़ने लगें तो पाप भी भटकेंगे ही। वर्षा की वजनाआ का विस्फोट भी इस कह सकते हैं। पर संस्कार इसे पचा नहीं पाते, तो समस्या वहीं से गंभीर होने लगती है। युवा मन ऐसे तनाव से घिरने लगता है कि ऊपर से आक्रोशी बन वह समाज को दोषी ठहराता है सब कुछ तोड़ फोड़ डालना चाहता है भीतर से स्वयं को बेहद विवश और निरीह पा कर भी अपने आप को भयंकर रोगी समझ कर भय खाने लगता है तो कभी पापी अपराधी मान पश्चाताप में धुलते हुए, स्वयं से घृणा करने लगता है और इस सब से मुक्ति के लिए छटपटाने लगता है। इस तरह दिशाहीन

पक्वता प्राप्त कर लेते थे। यही कारण है, कि हमारे यहाँ पहले 'टीनस लिन्ड्रेचर' जसा कोई साहित्य जलज से नहीं मिलता। 'टीनम प्रब्लम्स' ही नहीं थी, तो वसा साहित्य कहा से आता ?

अब स्थिति भिन्न है। शिक्षा विज्ञान तकनीक की प्रगति और औद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ शिक्षा प्राप्त करने की अवधि पयाप्त लंबी खिंच गई है। बेरोजगारी के इस आलम में अपने परो पर खड़े होन लायक बनने की ओर भी अधिक। चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों से आई मृत्यु दर म कमी के कारण जनसंख्या विस्फोट और जीवन यापन की जटिलता में मिल कर देर में विवाह और कम सतान की अनिवार्यता हमें समझा दी है। (यद्यपि गात्रो में अभी भी बड़ी संख्या में छोटी उम्र की नादियाँ हो रही हैं पर पत्नी के गाव में रहने और युवा पति के शिक्षा या रोजगार के कारण शहर में आ जान से इस क्षेत्र में भी नई समस्याओं में जगमगा रहा है। घर से दूरी ही नहीं, बचपन में व्याही पत्नी की बाद में नापसंदगी भी इसके पीछे है और ग्रामीण युवा का अपनी जमीन से उखल कर ग्रामीण व शहरी मानसिकता के द्वंद्व में फँस जाना भी।) युगीन प्रायद्वीय दशन और गम निरोध के साधनों ने मिल कर ब्रह्मचर्य साधना जैसी प्राचीन भारतीय धारणाओं को व्यर्थ बना दिया है। दिनोदिन सिक्किम दुनिया में आए विदेशी प्रभाव और आज की स्वतंत्रता की धारणा, जिसे अपनी जमीन पर टिकान का कभी प्रयत्न नहीं किया गया भी इसके लिए उत्तरदायी है। और रही सही कसर पूरी कर दी है, आज के सिनेमा और चंद्रकिरण सौन्दर्य के शब्दों में देह का पुलिदा भर मस्ते पटरी साहित्य ने।

साक्षरता-प्रसार के साथ यह साहित्य जब गावों और कस्बों में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कस्बों में शिक्षा सुविधा और फुरसत के कारण शहरों से अधिक बढ़ा जा रहा है। सिनेमा वहाँ है ही। सिनेमा और "स सिनेमाई" साहित्य ने कस्बाई किशोर युवा मानसिकता को झकझोर कर रख दिया है और परंपराओं के बंधन वहाँ शहरों की तरह ढीले नहीं हुए हैं। तो प्रयोगधर्मी पीढ़ी के मानसिक द्वंद्व भी कस्बों और छोटे शहरों में अधिक उभरे हैं महानगरों में कम। इसलिए घरों से भागने की प्रवृत्ति भी वहाँ बनी है भय, पाप चेतना और अपराध चेतना में घिर कर जोड़ गए काल्पनिक और मानसिक रोगों की संख्या भी, जबकि यौन-रोगों के आवड़े अपेक्षाकृत महानगरीय क्षेत्र में अधिक हैं।

प्रकृति तो अपना काम करती ही है। उत्तेजक माहौल में जब इच्छाएं ब लगाम हा जाए और वे पर उठने लगे तो पाप भी भटकेंगे ही। वर्षा की वजनाओं का विस्फोट भी इस कह सकते हैं। पर संस्कार इस पंचा नहीं पाते तो समस्या वहीं से गंभीर होन लगती है। युवा मन ऐसे तनाव से घिरने लगता है कि ऊपर से आश्रय की वजह समाज को दोषी ठहराता है सब कुछ तोड़ फोड़ डालना चाहता है, भीतर से स्वयं की बेहद विषम और निरीह पा, कभी अपने आप को भयंकर रोगी समझ कर भय खाते लगता है तो कभी पापी अपराधी मान परचाताप में घुलते हुए स्वयं से घृणा करने लगता है और इस सब से मुक्ति के लिए छुटपटाने लगता है। इस तरह दिशाहीन

आजारी में यह एक पूरी को पूरी पीढ़ी अपना लक्ष्य बना। लगानों का भुगतान किया जाता है। पीढ़ी का यह उम्मीद है कि जो जमीन की उम्मीद है वह एक दिन वह एक दिन और फिर शायद भी उसी पर आराधना करेगा। दुर्भाग्यवश यह सच नहीं है।

गणराज्य की जड़ें जमीन में बहुत गहरी नहीं हैं। उनकी जड़ें तो उन्हीं उगाठ के तने में गहरी नहीं हैं। परिवर्तन का भी ऐसा साक्ष्य जमीन पर है। एक बिना मूल्य प्राप्त की आवश्यकता है। मूल्य का यह समाज का एक साथ जानने वाली विद्यमान नहीं है। वह विच्छेद को रोके नहीं पाता।

मर्यादा का आधार

परिवारिक, सामाजिक, मर्यादा का भी एक सीमित मर्यादा नहीं है। जमीन का यह युवाओं में बाँट दिया है जो जमीनी है वह भी नाजुक विषय पर खूब चर्चा है। जमीनी के बाद विचारों पर भी मूल्य मूल्य प्राप्त नहीं लगता— प्रोत्साहन नहीं मिलाता प्रेरणा नहीं है। लेकिन एक बार उसका आंतरिक दबाव और दूसरी बार अस्वास्थ्यवादी प्रभाव— महंगाई, सामूहिक शिक्षाप्रणाली शिक्षण मर्यादा, मर्यादा भ्रष्टाचार, धराजंगली और भारी तीजावादा में उत्पन्न अनिश्चित भविष्य प्रमाण प्रिय पत्रिका और दादाओं के आगे एक और हिमाकलन पर किसी मूल्यहीन राजनीति के दम पर यह युवा मांग जब नहीं गे कोई रोगी, यह या निर्देश नहीं पाता तो समाधान का पत्र निम्नता है और उपाय गूँथता है। यदि वह मामला नहीं होता और समाधान की श्रम में स्वयं में मुक्ति की तलाश में ही अधिकतर पत्र निम्नता है तो उम्मीद अपना हृदय गुल कर उठेला है छिपाने लायक भी कुछ नहीं लगता। तब दो पत्रों के माध्यम में अध्ययनकर्ता के लिए इनकी समस्याओं का समझना अपेक्षारहित आसान हो जाता है। समस्याओं की तरह में छिपे व्यक्तित्व कारण भी तब स्पष्ट नहीं रह जाते और निष्पक्ष आसानी होकर प्रामाणिक भी हो जाते हैं।

गोभाय या दुर्भाग्य में पिछले डेढ़ दशक में पत्रिकाओं के उन समस्या स्तम्भों में जुड़े हैं जिनमें समाधान या उत्तर पाने के लिए बिना युवा पाठक पाठिकाएँ डेरा पत्र लिखते हैं। इस बात बिना तर्क युवा पीढ़ी में भी सवाद की स्थिति म रही है। हर महीने सैकड़ों पत्रों से गुजरते हुए और अब तक ७०-७५ हजार पत्रों को दबाने का वाद में अधिकार के साथ यह कह सकती हैं कि यौन की प्रायद्वीप व्यापारों का प्रचार प्रसार न आधुनिक मसार का जितना नुकसान किया है उससे अधिक नुकसान किया है आजादी के बाद हमारे रहनुमाओं ने भारतीय युवा पीढ़ी का जिसे आखिरी मूढ़ कर बंधी स्थिति में घबरेल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में यौन न निषिद्ध था, न श्रुतिस्त। होता, तो उस मदिरा की पवित्रता का साथ कैसे जोड़ा जाता? फिर एक ओर यह अति और विकृति, और दूसरी ओर इसे लेकर यह उद्दिष्ट मासिकता, यह विकार-ग्रस्त चिंतनशीलता, यह अपराधचेतना, वज्रताओं से मुक्ति की चाह के बाद स्वयं से

मुक्ति' की यह चाह कहा से आई ? कभी सोचा गया कि युवा पीढ़ी के दिशाहीन भटकाव पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण है।

'मज बढ़ता गया ज्यो ज्यो दवा की' या 'चिकित्सा-यद्धतिया का जितना विकास हुआ है बीमारिया भी उसी अनुपात में बढ़ती गई हैं।' वाले नियम में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम में पाठकों द्वारा प्राप्त समस्या पत्रों के आधार पर निकाले गए ये आंकड़े और निष्कर्ष देखिए

प्राप्त पत्रों का प्रतिशत विभाजन

	१		२	
अवधि	लड़कों से प्राप्त पत्र	लड़कियों से प्राप्त पत्र	रोमानी प्रेम समस्या	यौन समस्या
१९६४ ६८	२४	३६	२८	१८
१९६९ ७४	५५	४५	१५	३३
१९७५ ८०	४८	५२	६	४५

यद्यपि बच्चा द्वारा माता पिता से शिकायतें भी बढ़ी हैं और पत्नियों द्वारा पतियों की व ससुराल की शिकायतें भी कम नहीं आ रही। लेकिन काल विभाजन की इन्हीं तीन अवधिया में शिकायतों का यह क्रम उलट सा गया है। यानी माता पिता द्वारा बच्चों की शिकायतें क्रमशः बढ़ती गई हैं। इसी तरह पति व सास-श्वसुर द्वारा पत्नियों और बहुआ की शिकायतों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। यह अंतर ध्यान से नोट करने का है। यह भी कि बेकारी के बावजूद कैरियर संबंधी व आय-आर्थिक प्रश्नों की संख्या कुल पत्रों में दो से चार प्रतिशत तक ही रही है। मानसिक समस्याओं की संख्या भी उत्तरोत्तरे बढ़ि पर है लेकिन उनका संबंध अधिकतर उपरोक्त कारणों से ही है।

- कुछ पत्र नमूने

जोर अब सैंकड़ों से लेकर हजारों पत्रों तक का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रों के कुछ सक्षिप्त नमूनों या पत्रांशों का जायजा भी लीजिए। स्थितियों के अनुसार इनका निम्न वर्गीकरण किया जा रहा है

आज क किशोर युवा मानस की प्रेम सम्बंधी धारणाएँ व प्रयोग—
कुछ नमूने

'मुझे एक लड़की में प्यार है। उस लड़की को भी मुझसे प्यार है। साहब ये दो दिल बेकरार हैं। लेकिन मेरे पिता जी मेरी शादी एक दौलतदार लड़की से करना चाहते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कृपया इस उलझन से मुझे बचाए, वरना न जाने हम

सोग क्या कर बैठें। खुदा ही जाने।'

'बुरी सगति म पड कर मेरा दिल पढाई मे नही लगता है। मेरी बहन के हम-उम लडके ने मुझे खराब कर दिया है।'

'मैं अठारह वर्षीय प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हू। अपने चाचा की लडकी से प्रेम करता हू। अचानक एक रात चाची ने हम देख लिया और हम दोनों का मिलना-जुलना बंद हो गया। मैं अभी भी उसे दिल से चाहता हू, लेकिन उस लडकी ने बेवफाई कर दी। मेरा साथ छोड़ एक दूसरे लडके से प्रेम करने लगी। यह देख कर मेरा दिल काच के गिलास की तरह टूट कर बिलर गया है।'

'मेरे और मेरे ताया जी की लडकी के बीच प्रेम संबंध चल रहा है। हम एक ही घर में रहते हैं। पढ़ने के लिए हमारा अलग कमरा है, जहां रात को पढाई के बीच हम एक शरीर हो जाते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर घर वालों को पता चलेगा तो तो क्या होगा? यह डर दिमाग में बैठ जाने से हमारी पढाई में हड़ हो रहा है।'

'मैं, मेरी सौतेली बहन और मेरी चचेरी भतीजी हम तीनों एक घर में रहते हैं। एक साथ सोते हैं। मेरी उम्र २२ वर्ष और उन दोनों की २३ वर्ष है। दोनों लडकियों का कहना है, हमारे साथ कहीं भाग कर हमसे शादी कर लो। क्या हम रुढ़िया तोड़ कर यह शादी कर सकते हैं?'

'मैं नौवीं कक्षा में पढती हू। अपने घर में रहने वाले किराएदार से, जो अभी कुंवारा है, प्रेम करती हू। पर मुझे उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह मुझे दो दिन बुलाता है, फिर महीना महीना नहीं बुलाता। वह मेरे अग अग से परिचित है क्या इसलिए नफरत करता है? मेरे बाप को पता चला तो क्या होगा? वह बहुत गुस्से वाला है। पर मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती। इसलिए बहुत दुखी हू।'

'मैं बी० ए० में पढता हू। एक सहपाठीनी से प्यार करता हू। अब उस लडकी के तीन माह का गर्भ है। मैं बड़ी आफत में फँस गया हू। वह साथ भाग चलने को कहती है पर मैं पढाई छोड़ भागना नहीं चाहता। क्या करना चाहिए।'

'१७ साल की उम्र तक मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। सहेलिया मुझे छेड़ती थी कि तेरा कोई फ्रेंड नहीं है। बस बदर की नकल वाली बात, फिर मैं भी पड़ोस के एक लडके द्वारा 'इनवाइट' करने पर चली गई और हमारी मुलाकात होने लगी। एक महीने बाद मालूम हुआ कि वह तो मेरी सहेली के साथ भी इसी तरह प्रेम का नाटक करता है। सहेली ने कहा—क्या न हम दोनों मिलकर उसे उल्लू बनाएँ, बहुत मजा आएगा और वह भी ज़िदगी भर याद रहेगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया हो, मैं नहीं दूंगी। मेरा प्यार सच्चा था। फिर भी मैंने उसी दिन से उससे मिलना बंद कर दिया। इस गम में मेरी हालत पागलों की तरह हो गई। दिमाग परेशान रहने लगा कि तभी एक सुंदर नवयुवक से मेरी मुलाकात हुई और मैं अपना गम भुलाने के लिए उसे लिपट दे दी। मैं उसके घर भी जाने लगी। एक दिन वह हृदय बंदन लगा तो मैं उससे मिलना बंद कर दिया। मैं हर वक्त रोती रहती, क्योंकि मुझे एक बार नहीं, दो बार धोखा मिला। यह दो साल पहले की बात है। अब मेरी शादी

तय हो गई है। इधर नबर दा लटके ने मेरी बन्नामी फैसानी गुफ कर दी है और धमकी देता है कि उससे शादी न की ता वह मेरे पति को मेरे लव लटम' दिगाया। अब मर पास एक ही रास्ता है—आत्महत्या।'

'मेरी उम्र कुल १६ बर है। दा लडकिया ग यीन मयध स्थापित हा चुा है। छोडना चाहता हू पर उह सामन पा बकायू हो जाता हू। वे नीनो मना नही करती। लेकिन इसमे मेरे निमाग पर बुरा अमर पड रहा ह। इट का जनाव पत्थर स देन वाता अब मैं दोस्ती की किसी बात का उत्तर तक नही द पाता। बताएँ, मैं फिर पहले वाला लडका कैसे बनू ?'

'तीन साल पहले मेरी एक लडके ग दोस्ती हो गई थी। हमारा आपम म पत्र व्यवहार भी चलता रहा। फिर वह लडका किसी और स प्यार करन लगा। मेरे विद्वाम को ठेस लगी तो मैं उस जलान के लिए दूसरे लडके के साथ घूमन लगी। अब मैं उमर अपने पत्र वापस लेना चाहती हू। इसके लिए क्या कर ?'

'मैं १६ वर्षीय स्वस्थ युवक हू। अपनी सगी मौसी री १६ वर्षीय पुत्री स प्रम करता हू। मेर मा वाप न होने स मैं तो स्तत्र हू किंतु जानता हू कि उसक मा-वाप जबरदस्त विरोध करेंगे। क्या कानून हमारी सहायता कर सकता है ? नही तो बाचिग होने स पहन हम क्या रास्ता अन्तियार करें ?

'मैं १७ वर्षीय लडकी हू। आठ महीन पहले एक लडके से मरा प्रेम हा गया था। उसन मेरे साथ गलत काम किया, जिसे बदामत न कर मैंन उसके साथ मिलना बद कर दिया। अब जबकि वह मुझ बिल्कुल नही बुनाता, मुझे उसके न वालन स बहुत दुख पहुचा है। अब मैं उस बुलाना चाहती हू। अच्छा सा उपाय बताइए।

तीन साल पहले सना के एक अफसर स मेरी मगाई हुई। मैं भी उमे बहद प्यार करने लगी। एक बार उसन मेरे साथ जबरदस्ती की। फिर लगातार तीन महीन तक वह मेरी इज्जत से खेलता रहा। फिर मगाई तोड दी। जब मेरी एक अय शिक्षित लडके स सगाई हो गई है। वह मुझे शरीर स नही, मन मे प्यार करता है। लेकिन मुझे भी उसने कमम मिलाई है कि मैं कुमारी ही हू। साथ ही उसन कहा है, अगर सुहागरात स उसे तारा भी शक हुआ तो डमका अजाम बटन बुरा होगा। इसमे मैं बहुत परशान रहन लगी हू।

'मैं २० वर्षीय शिक्षित नवयुवक हू। गाव से दिल्ली आन के बाद मर मकान मालिक की लडकी ने मुझे फूसाने की कोशिश की। चार पाच बार रात को मौका पाकर वह मेर कमरे स भी आई। मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझे उस पर विश्वास नही था। इसलिए मैंन शादीमुदा होने को सहना बना दिया। फिर मकान बदल लिया। मैं एक प्राइवेट आफिस मे काम करता हू। उस लडकी को तो समया बुझाकर चला जाया पर अब मेरा अपने काम मे मन नही लगता है। लडके को भूल नही पा रहा हू। उसका एक पत्र भी मेरे पास है। वह उस वापस माग रही है। क्या उस पत्र से मैं कुछ लाभ उठा सकता हू ?

'मैं १८ वर्षीय युवक हू। जब से होश सभाला अपनी हमअ पडोसिन लडकी

से सनना रहा और अब उसमें अथाह प्रेम करता हूँ। लेकिन वह मेरे दास्त से मुहब्बत करती है। इसी गम में मैं एक अणु लडकी से दोस्ती बड़ाई, पर वह भी मुझे छाँटकर किमी और की हो गई। मेरा कोई दोस्त नहीं। मौत की दास्ती रास नहीं आणगी। शादी की उम्र नहीं। बताइए क्या करूँ ?

‘मैं २० वर्षीय लडकी हूँ। माता पिता नहीं हैं। चाचा-चाची के साथ रहती हूँ। केवल सात क्लास तक पढ़ी हूँ। कोई काम भी मिलन की उम्मीद नहीं। घाड़ा बुनाई का काम करती हूँ। वह पैसा भी फिजूलखर्ची में चला जाता है। मुझे अच्छा पान पहनन का शौक है पर हैसियत नहीं। मुझे जपन आप पर भरोसा नहीं है। डर है कि वही इसीलिए गलत रास्त न चली जाऊँ।’

‘मैं १८ वर्षीय खूबसूरत लडकी हूँ। पिताजी एक कारखाना के मालिक हैं। दौलतमंद सठ। कुछ सप्ताह पहले मैं एक माइन क्लब में जाना शुरू किया। वहाँ एक नौजवान ने मुझे बहुत आग्रह करके विहस्की पिलाई, फिर मुझे सहला कर उत्तजित करने लगा। इसके बाद रोज ही वह मेरे साथ अपनी बामना की प्यास बुवाने लगा। मुझे भी दसम बहुत आनंद आया। और मैं एक सक्मी लडकी बन गई। दो सप्ताह बाद उसने मुझसे मिलना बदल कर दिया। अब तो मेरे सामने मुश्किल आई कि अपनी गारी रिब प्यास किसे बुझाऊँ। तब मैं एक देहाती नौजवान को अपनी कोठी में लाकर नौकर रख लिया। जब भी इच्छा होती है अपने नौकर को अपने बडरूम में बुला लेता हूँ। बहुत बार उस आदम को छोड़ने की कोशिश की पर एक दो दिन न ज्यादा रहा छोड़ पाई। इस आदत का छोड़ने के लिए क्या करूँ ?

‘मैं एक २६ वर्षीय युवक हूँ। अच्छा भला था, पर इधर दो वर्ष से सुन्दर मांगन सुबतिया का प्रति आकर्षण बहुत अधिक बढ़ गया है। फिर स्लीवेलेस सोरट बनाउज नाभिदगना साडिया से सुसज्जित तितलिया ता जैम आग पर घी का काम करती हैं। जिन अस्तील साहित्य के नाम से घुणा थी, अब वही पटन को मन करता है। जिन बामात्तजक फिल्मों से बँर था, उन्हें दगता हूँ। माथ ही एक रानातिनी मत में होती है। गायन पन्नाताप। इसी तनाव में एकांत मिलन ही विज्ञान नाम चलाए करने लगता हूँ। एक दो माह में शादी हान वाली है। शायद मेरी यह मनाना टोच ही जाए। तबु नाचो पानी कुछ गायनी कुछ स्थूल गरीर की है। क्या वह इन पंचनरूपों में रहित है प्रति मर बेहद आकर्षण का दूर बना में गपन हा मकनी ? यह बात में चितित भी है।

मेरी उम्र २० साल है। जिन किनी खूबसूरत लडकी का दगता हूँ ता काम चला जाय उठती है। तब किमी बरसात पाम जान या हस्तमयून करने पर मजबूर हो जाता हूँ। इस तरह मेरी गहन बमना है। जिन में मुनी लाई रहती है। कोई काम करने की इच्छा नहीं है। कृपया जिन सुखकार का काम उपाय बताएँ।

‘मैं २२ वर्षीय युवक हूँ। अच्छा बरिष्ठ हूँ। अच्छी मरिज मिलता हूँ। पर मैं शादी की उम्र हूँ। तबि सुख स्वभाव का न हान का कारण पाहता हूँ किनी लडकी में प्रेम न कर रहा। अन्तर में और गाना गाना। पर मन में एक बरसात रहे गाना कि शादी के पक्ष स्वयं प्यास का आनंद नहीं है। और अब मैं

समाप्त होने जा रहा है। जैसे जने शापी नजदीक आ रही है, यह बात ज्यादा महसूस होने लगी है। क्या गादी लेट कर दूँ? अपन सुझाव दीजिए।'

लीजिए, प्रेम करके भी पछतावा, न करके भी मलाल। जब हमारी किंगोर युवा पीढ़ी के सामन सस्ता माहित्य और सिनमा मिलकर एक उत्तेजना, एक झूठी तमल्ली, एक नकली व खोपली जिन्दगी का ममाला हर समय परोस रह रहे हैं तो य बचाव इसके सिवाय और सोच ही क्या सबत है? प्रेम के नाम पर केवल सक्न और गक्न चिन्ता व ये कुछ बहुत थोड़े स नमून ही प्रस्तुत किए गए ह वह भी न लिखने योग्य भाषा व वंम पत्र बचाकर। लेकिन इन्ह प्रतिनिधि पत्र अत्यय कहा जा सकता है।

सक्न के अतिरचित प्रचार से नई पीढ़ी किन गभीर परिणामों को भेल रही है किन मानसिक परेगानिया प्रिवृत्तिया और मानसिक रोगों की ओर अग्रसर हो रही है, यह तनाव आपराधिक माहित्य के प्रभाव के साथ मिलकर किन तरह युवा पीढ़ी में हिमक प्रवृत्तियों के लिए भी जिम्मेदार है इनके कुछ पत्र-नमूने भी सक्षिप्त रूप में नीचे दिए जा रहे हैं। सक्न की जरूरी वनानिक जानकारी का अभाव भी उहे किस नामालूम (अगभीर किंतु उनके लिए गभीर व भयानक) परिणति की ओर धकेल रहा है इसकी झलक प्रस्तुत करने वाले कुछ नमून भी

फिल्मी तज की हिंसा प्रतिहिंसा दु साहसी सोच, मानसिक द्रव और मानसिक रोगों के कुछ नमूने

साहब मेरी एक प्रेमिका थी। हम दोनों एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। वह मेरी हर आजमाइश में खरी उतरी थी। लेकिन उसके कुछ और चाहने वाला ने मरा चेहरा बदसूरत बना दिया। और इसी बदसूरती पर ताना मार उसने मेरी तरफ देखने में इन्कार कर दिया। मेरे बुलाने पर वह मुझे गालिया बकने लगी। भरे बाजार में उसने मेरे मुह पर धूका। उसे भुलाने के लिए मैं गराब का सहारा लिया। फिर भी भला नहीं मका। तो साहब मेने अब पिस्तौल खरीद लिया है। और सबका मारकर मरना चाहता हूँ।

मैं १६ वर्षीय स्वस्थ सुन्दर बी०ए० का विद्यार्थी हूँ। मेरी सम्बाइ व व्यक्तित्व के कारण मुझे कालेज में अमितभ बच्चन की उपाधि मिली हुई है। इस वजह से मुझ से ११ लड़किया प्यार करने लगी हैं। सभी मेरे पास फोटो और पत्र भेजती हैं। ग्यारह की ग्यारह शापी करने को बाध्य करती हैं। एक लड़का ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो वह आत्महत्या कर लेगी। परंतु मैं किसी से प्यार नहीं करता। मैं तो स्वच्छंद धूमने वाला युवक हूँ। इस जटिल समस्या का हल बताइए।

मेरे पड़ोस की एक लड़की को मैं बहुत चाहता हूँ। लेकिन वह कभी धाम नहीं मालती। मैं बहुत कोशिश करके हार गया हूँ। अगर लड़की ने कहना ना माना तो चाकू की टोक पर उसका अपहरण कर लूंगा। उही तो तेजाब फेंक कर उसकी खूबसूरती का

गोलिया राज खाना आदत बन गई है। रात को डरावन सपने आते हैं और डर में स्त्रियों की धड़पन बहुत तेज हो जाती है। हीनता की भावना इतनी आ गई है कि अच्छी गकल सूरत हो पर भी किसी से घात नहीं कर पाती। हाथ बापन रहते हैं। गुम्मा इतना आता है कि चीजें उठाकर फेंक देती है। सिर दीवारा में दबाती है। १८ वर्ष की हान पर भी अगूठा चूसती है। नाखून चमाती है। बस उपहास है सबके लिए। इन्हीं चिन्ताओं में महत गिरती जाती है। बई बार छाती में अचानक दर्द भी उठन लगता है। डर है कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करना क्या बहतर नहीं होगा ?

'मेरी उम्र दस समय २४ साल है। मन इतना अमान रहता है कि आत्महत्या के सिवा कुछ सूझता नहीं। एक बार दस 'मैडम' याकर बच गया। दूसरी बार नीला-धाया याकर भी बचा लिया गया। जशाति की जल्द मर बचपन में है। बरिय १३ साल का था कि एक लड़की से जान पहचान हुई जो १२वीं बधा तक प्यार-मवध में बदल चुकी थी। घरवाला को पता चला उन्होंने गांव से शहर चाचा के पास भेज दिया। शहर में चाचा ने भी नहीं रखा तो मारा मारा फिरता रहा। भूता भी रहा। मर घर से बघर होने पर उस लड़की ने भी मेरा साथ छोड़ अगले लड़के से मवध बना लिए, फिर उसी न धापी कर ली। जिसके पीछे घर से निकला, उसी न साथ छोड़ दिया तो मैं गुडा बन गया। जो कमाता गरावपी जाता। जरा सी झाले पर सबको पीट पटक देता। सब लोग मुझसे डरने लगे। मैं जकेला पड़ गया। तभी पहली बार आत्महत्या का प्रयास किया। फिर बड़ भाई के समझाने पर सब छोड़ अगली पढ़ाई करने लगा। एम० ए० प्रथम वर्ष में मेरा अतीत जानकर भी एक लड़की ने मुझे अपनाया। प्यार दिया। पर उसके भी पूर्व मवध निकले। एक दिन उसने बरामी से कह दिया उसे भी नहीं छोड़ सकती तुम्हें भी। मैंने फिर नीलाधाया खा लिया। बच जान पर एम० ए० की पढ़ाई पूरी की। अरस रात फिर एक लड़की मेरे जीवन में आई। पूर्व घृणा के कारण मैंने उस डाटा भगाया, पर रो गिडगिडाकर आत्महत्या की धमकी देकर वह मेरे पीछे लग गई। स्वीकार करने पर मुझे भी लुशी मिली। पर घरवाला ने उसे भी पकड़कर घर में बंद कर दिया। पढ़ाई छुड़वा दी। अब मेरी हालत पागला जमी है।'

मेरी उम्र १८ वर्ष है। दो वर्ष पूर्व से एक अजीब बुरी आदत का शिकार हूँ। हर रात किसी अधेरी गली में लडा हो जाता हूँ और वहाँ से गुजरने वाली हर लड़की के मुँह पर सरती से हाथ रख उसके उराज दबाता हूँ। फिर उस वही छोड़ भाग जाता हूँ। ऐसा मैं ३०-३५ लड़कियों के साथ कर चुका हूँ। बस इतना ही जान मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। शप काम घर पर अपने-आप में करता हूँ। अब तो यह आदत इतनी बड़ चुकी है कि लड़की न मिलने पर मैं या वहन की आ में गेद डाटाकर उसी से खेलने लगता हूँ। हजार कोशिश करके भी इस आदत को छोड़ नहीं पाता। वासना दिन दिन बरनी जा रही है और पढ़ाई में हानि हो रही है। कृपया छुटकारे का कोई उपाय बताइए।

०२ वर्षीय युवक हूँ। अपनी पड़ोसिन लड़की से प्रेम करता हूँ। अकसर वह रात

को मेरे पास आ जाती थी। स्वयं को बचाने के लिए फिर मैं विदेश चला गया। वहाँ भी मन न लगने पर शीघ्र लौट आया। देखकर प्रेमिका खुश हुई। पर जल्दी ही मुझसे हटने लगी। मिल जाने पर रास्ता बदल लेती है। मैं सारी-सारी रात रोता रहता हूँ। रोजाना नींद की गोलियाँ खाने और शराब पीने की लत लग गई है। जिन्दगी गिरस हो गई है। बचाव का कोई उपाय ?'

'१६ साल की उम्र में मेरे साथ पड़ोस के एक लड़के ने जबरदस्ती की। उसके बाद मैं पुरुषों से और सेक्स से नफरत करती हूँ। किसी लड़के से बात तक नहीं करती। घरवाले मेरी शादी करने जा रहे हैं और मारे चिंता के मेरी तबीयत लगातार खराब रहने लगी है।'

'१७ वर्षीय लड़का हूँ। बचपन से ही गंदी आदतों का शिकार हूँ। कोई लड़की मेरी ओर आकर्षित नहीं होती। क्योंकि दुबला पतला हूँ। इधर यह हाल है कि लड़कियों के सपने देखकर तो गीला होता ही हूँ, किसी बच्चे को गोद में लेकर बैठता हूँ तब भी अड़बड़ीयरी गीला हो जाता हूँ। घरवाले मेरे रोग से अनभिज्ञ हैं। डाक्टर के पास जाते घबराता हूँ। कृपया हल बताइए। अब आपके ही सहारे हूँ। मेरी जिन्दगी बचाइए, नहीं तो आत्महत्या कर लूँगा।'

'उम्र १४ साल हो है। घर में भइया की शादी के बाद नई दुल्हन छोटी भाभी के पास बैठना मुझे अच्छा लगता है। भाभी भी मुझे प्यार करती हैं। पर समस्या है कि मैं उनके पास थोड़ी देर के लिए भी बैठ नहीं सकता। बूढ़ बूढ़ टपकने लगता हूँ। नावेल पढ़ते समय भी यही होता है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। कोई उपाय है इसके छूटने का ?'

मेरी उम्र २२ साल है। पिछले पाँच साल से एक मुस्लिम लड़के से प्यार है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इज्जतदार व मेहनती आदमी मुझे छोला नहीं देगा, पर मेरे माता पिता किसी भी तरह इस शादी की इजाजत नहीं देते। इधर मेरा यह हाल है कि मेरी उससे शादी न हुई तो पागल हो जाऊँगी या आत्महत्या कर लूँगी।

'मैं १६ वर्षीय विद्यार्थी हूँ। सुंदर हसमुख दुबला पतला। पूरा लड़का होने पर भी विचार लड़कियों के स हैं। लड़का से ही मित्रता है, उनसे ही यौन-संबंध। शायद इसीलिए अभी तक दाढ़ी मूँछ भी नहीं आई। घरवाले चाहते हैं कि मैं दूल्हा बनूँ पर मेरा लड़कियों से लगाव नहीं। अब मा-बाप से भी लगाव खत्म होता जा रहा है। मन से यह भावना न गई तो आत्महत्या भी कर सकता हूँ।'

'उम्र २१ वर्ष है। छोटपन से कुसंगति में समलैंगिकता की आदत पड़ गई। छूटती नहीं। घर में शादी की बात चल रही है और मैं बहद परेशान हूँ। कोई अच्छा-सा डाक्टर बताइए, जिन्दगी भर एहसान नहीं भूलूँगा।'

मेरी उम्र २१ साल है। बी० ए० कर चुकी हूँ। पिछले पाँच साल में मेरी सहेली से मेरा समलैंगिक प्यार-व्यवहार चल रहा है। अब शादी होन वाली है। मुझे लगता है यह उचित नहीं है। क्या हम दोनों सहेलियों में कोई कमी है ? मेरी शादी सफल होगी कि नहीं, यह भय मन में बैठ गया है। बहुत परेशान हूँ।'

‘मैं अपने चाचा की लडकी से बचपन से प्रेम करता आ रहा हूँ। एक दिन हम रंगे हाथों पकड़े गए। हमने समझौता कर पढाई समाप्त करने तक बीच में बोलना बंद कर दिया है। पर इससे मेरी मानसिक स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि पढाई में तो बाधा पड़ ही रही है, लगता है, उसे भूलने की कोशिश में स्वयं को भी भूल जाऊंगा।’

‘मैं एक मेधावी छात्र हूँ। परिवार के सभी सदस्यों को मुझसे बड़ी आशाएँ हैं। काश! मैं उठे पूरा कर पाता। पर समय बिना मेरी सब महत्वाकांक्षाएँ मिट्टी में मिल गई हैं। शिक्षक क्लास में श्रु गार कविता पढाएँ तो चित्त उद्विग्न हो जाता है। रात को स्वप्न में भी यही। फिर तबाही। इसी परेशानी से परीक्षा भवन में प्रश्न भी छूट जाते हैं और ऐसे भय मन में बैठ जाने से मेरी हालत दिनोदिन बिगड़ती जा रही है। रात को सोत समय चिल्लाने लगता हूँ। मुझे इस प्रचंड आघी में बचा लें कृपया।’

१७ वर्षीय इटर का छात्र हूँ। मुझे हस्तमैथुन का रोग लग गया है। कोई भी नॉवेल पढते समय, कोई उत्तेजक फिल्म देखते समय स्वयं को रोक नहीं पाता। कभी-कभी तो यह क्रिया रात दिन में तीन से चार बार तक चलती है। कृपया इस रोग से छुटकारे का कोई सरल उपाय बताएँ कि डाक्टरी इलाज का सहारा न लेना पड़े।’

घरवाले नॉवेल नहीं पढने देते थे। सिनेमा नहीं देखने देते थे। यही मात्र मेरा मनोरंजन था। इसमें आदमी नपुंसक बन जाता है, यह सुनकर छोड़ चुका हूँ। अब प्रि मेडिकल का छात्र हूँ। पिताजी डाक्टर बनाना चाहते हैं। मेरी भी तमना थी डाक्टर बनने की। पर किस्मत साथ दे तब न। मेडिकल निरीक्षण में ही पता चल जाएगा कि मैं हस्तमैथुन करता था और मुझे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।’

‘मैंने सुना है इससे आदमी नामद हो जाता है।’

‘मेरी छाती लडकियों की तरह उभर आई है—बया इसी कारण।’

‘आयु १६ वर्ष है। आत्मरति और लडकियों के साथ लिप्त रहने से गंभीर खो चुका हूँ। गाल पिचक गए हैं। कमर झुकी-सी है। सेहन गिर जाने से दुखी व परेशान हूँ।’

‘यह जानता हूँ इससे इतने दुष्परिणाम होंगे तो कभी न करता। चेहरा एकदम मुग्धा गया है। मुहासों से बदसूरत हो गया है। कोई मुझसे बात नहीं करता। मुहल्ले में निकलते कतराता हूँ। पढने में मन बिलकुल नहीं लगता। सेहत स्वाहा हो गई है। बस पागल होने की ही कसर बाकी है।’

घरवाले पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्सी फिल्म, तस्वीरें देखने, नॉवेल पढने से मेरे अग से कोई द्रव्य पदार्थ निकलने लगता है। शाम के घाटे तीन चार साल में लगा यह रोग मैं किसी को बता नहीं पाता।’

‘देखने में दुबली-पतली हूँ, पर अप्राकृतिक ढंग से वामनापूरति की आदत से मेरा पेट बड़ गया है। अपने प्रति घृणा होने लगी है। शादी असंभव होगी, यह चिंता भी खाए जा रही है।’

‘घातुस्त्राव जैसी भयानक बीमारी का गिकार हो गया हूँ। कमजोरी, घबराहट,

भय के मारे घुरा हाल है। शरीर गिरता जा रहा है। चेहरे की कांति मलिन हाती जा रही है। ऐसे में पढ़ाई क्या रखा होगी ?'

संकड़ा पत्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले उपरोक्त (अंतिम दस) नमूना पत्रा में एक ही समस्या है। एक ही भय, चिंता अथवा भयानक बीमारी (?) है—हस्तमधुन या स्वप्नदोष। वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में यह भय-तनाव भी उन्हीं वही का नहीं छोड़ता। इसीलिए हर पत्र के अंत में एक गिटगिडाहट होती है—कोई अबूक नुस्खा, कोई असरदार दवा इस छुटकारे का कोई उपाय ? अनुमान लगाया जा सकता है कि ताकत की दवाओं के विनापनदाता और नीमहकीम इस बेघस (?) युवा पीढ़ी का चित्तना पोषण करते होंगे ?

मा चित्तिस्वभा की फाटलें भी इन मामलों से भरी पड़ी हैं। उनकी राय में, एकदम अति न हो तो यह आदत नहीं इसका भय, इसमें उत्पन्न दुश्चिंता और अपराध चेतना ही उन्हें शीघ्र पतन का रोगी या नपुंसक बना देती है। यह अत्यधिक सेक्स चिन्तन और इस सम्प्रदाय में वैज्ञानिक यौनशिक्षा के अभाव का ही परिणाम है।

पत्र पत्रिकाओं के बायालय में आने वाले कुल समस्या-पत्रों में इस अकेली समस्या का प्रतिशत ३० के लगभग है। इसी से इस समस्या की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लड़कियों के मामले में आत्म रति की रिपोर्ट कम है तो उससे उपजा भय भी कम है। लेकिन विवाह पूर्व यौन संबंधों के मामले बढ़ने से उनमें एक दूसरा भय व्याप्त है, वह है इस क्रिया (जो वही धोखे बलात्कार के रूप में उपस्थित है, तो वही जिज्ञासा समाधान, प्रयोग और वही चारों ओर के उत्तेजक माहौल में बढ़ी हुई कामेच्छा की पूर्ति के रूप में) के बाद मन में भविष्य के प्रति बैठ जाने वाला भय। कुछ वर्ष पूर्व तक यह भय केवल गर्भाधान तक सीमित था। क्योंकि समाज में कुमारी माताओं को कभी भी अच्छी इष्टि नहीं देता गया बल्कि उन्हें कलकिनी, कुलक्षणी कह कर जीते जी मौत से भी अधिक नारकीय यातनाम घकेल दिया जाता था और जिसका अगला दुष्परिणाम प्रायः जाति-बहिष्कार, वेश्यावृत्ति या हत्या-आत्महत्या के रूप में सामने आता था। अब गम-निरोध के साधनों की उपलब्धि और गर्भपात की कानूनी मायता से वह पुराना भय कम हो गया है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति तो इसमें नहीं मिल सकती। तो इस समाज-भय के अलावा अधिकांश पत्रा में जो भय व्यक्त किया जा रहा है (इन पत्रा की संख्या भी २० प्रतिशत से कम नहीं है) वह है, विवाह के बाद पति को पता तो नहीं चल जाएगा ?' और यह भय कहीं-कहीं इतनी अधिक दुश्चिंता में बदल जाता है कि फिर यह मानसिक परेशानी, मानसिक रोगों के लक्षण प्रकट करने लगती है।

**पति पत्नी संबंधों में दरार डालने के लिए जिम्मेदार
मामलों के कुछ पत्र-नमूने**

और अब उन मामलों से संबंधित कुछ पत्र नमूने भी देखिए जो पति-पत्नी संबंधों में दरार डाल, पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। बेशक आज बदलते युग में अपने अपने अहम और अपने अपने स्वाध भी अपने अलग-अलग छोटे छोटे सिर उठा

कर पारस्परिक समर्पण व सहयोग भावना को आघात पहुँचा रहे हैं। पति पत्नी के बीच सामंजस्य की पहली शत होती है विश्वास। जब इस विश्वास को ही विवाह-पूर्व या विवाह-तर सबंध से ठेस लगती है तो दाम्पत्य जीवन की गति भग्न होना अनिवार्य है। फिर चाहे पत्नी द्वारा बच्चा की खातिर अथवा अन्य किसी मजबूरियों के तहत उसे नजरअंदाज कर दिया जाए या आधुनिक पति द्वारा तथाकथित प्रगतिशीलता का मुसौटा लगाकर झूठी उदारता दिखाने का असफल प्रयत्न किया जाए सबंधों की स्तिम्भता उन के बीच आ ही नहीं पाती।

परस्पर बकादारी और विश्वसनीयता ही वह मूल्य है, जो दाम्पत्य को आधार दे स्थायित्व प्रदान करता है। इस मूल्य को बीच से हटा लेने पर वैवाहिक जीवन की गति तो भग्न होगी ही, स्थिरता भी भग्न हो सकती है।

तलाक के मामलों में वही चारित्रिक स्थलन है, वही इसका मात्र मद्देह। वही सेक्स विकृति है तो वही विवाह पूर्व की गलतियों अथवा उनसे उपजे भय, अपराध चेतना के फलस्वरूप आई नपुंसकता या मानसिक बीमारी। वही आर्थिक लेन-देन भी है। शोष व वही अपने अपने अहम् और स्वार्थों के टकराव में आई असह्यशीलता। कुछ नमून

मेरी शादी छ महीने पहले हुई। शादी के बाद जो हालत मैंने अपनी पत्नी को देखी, उससे मैं परेशान हो गया। वह एक गंदी बीमारी साध लाई थी। पूछन पर यह कह कर टालती रही कि वह ज्यादा बीमार पड़ गई थी, इस वजह से ऐसा हो गया। एक दिन मैंने जरा सहूल होकर पूछा तो उसने जो कुछ बताया, उसे सुन कर मेरे होशोहवास गुम हो गए। विवाह से पूर्व उसके पांच आदमियों के साथ यौन-संबंध चल रहे थे। उनमें से एक आदमी हमारे गांव का भी है, जिसने गांव में यह प्रचारित कर दिया। मेरी पत्नी इस सबकी जिम्मेदार अपनी मा को बताती है। फिलहाल मैंने पत्नी को मायके भेजने से इनकार कर दिया है। लेकिन उसे शायद आदत पड़ चुकी है इसलिए वह अपने मा बाप को छोड़ना नहीं चाहती। मैं इसी बात पर उसे तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पत्नी न जो कुछ बताया उसके जलावा मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अवसर आने पर वह इससे इन्कार भी कर सकती है, तब मुझे खर्चा देना पड़ सकता है। क्या कर ?

कहने को मैं शादीशुदा हूँ, मगर अपने आप को अवेला महसूस करता हूँ। पत्नी की आदतें इतनी गंदी हैं कि घर मक्खी मच्छरों और गंदगी से नक बना हुआ है। घर का एक एक काम मुझे देखना पड़ता है नहीं तो खाने की चीजें भी नगी पड़ी रहती हैं। मेरा दुख देखकर मेरी साली ने एक दिन कहा, दीदी का तो स्वभाव ही ऐसा है आप दुखी मत हों, मुझे अपना समर्थ। इसके बाद उसने मुझे इतना प्यार दिया कि हम डेढ़ साल तक रोज मिलते रहे। लेकिन वह भी प्यार नहीं उसकी हवस निकली। मैंने उसे दूसरे लड़का को साथ मिलते देखा और मेरा दिल टूट गया। एक दिन गम ठहर जाने पर वह फिर रोती हुई मेरे पास आई कि मैं उसे माफ कर दूँ उसका कुछ उपाय करूँ, नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगी। मैंने फिर उसका साथ दिया और गमपात करवा दिया। इसके बाद भी वह मुझे आँखें दिखाती है। दोनों बहनों ने मिल कर मुझे बर्बाद कर दिया है। सोचता हूँ उसकी सफाई की परची मेरे पास मौजूद है मेरे साथ लिखी हुई फोटो भी। इन्हे लेकर मैं भी

उसे इस तरह धर्बाद कर कि याद रखे।'

'शादी तीन साल पूव हुई। हम पति पत्नी में हमेशा झगडा रहता है। कारण है, मेरे एक दोप की वजह से पत्नी का मुझसे घृणा करना। विवाह से पहले मुझे समलिंगिता की आदत हो गई थी। उसे अभी भी छोड नहीं पाया हू। पत्नी की तडपन का ध्यान न कर अपने वहशीपन में निदयी होकर उससे साथ भी वही करता हू। शम से वह किसी से कुछ कह नहीं सकती, इससे भी मेरा हौसला बढता है। उसके अत्यधिक विरोध पर ही मैं कभी सामान्य सहवास पर जाता हू। इसके फलस्वरूप एक बच्चा भी है। पत्नी मुझे कानून की घमकी दे छोड देने के लिए कहती है। क्या बच्चे के सबूत से कानून मेरी सहायता करेगा या उसका साथ देगा? न मैं यह आदत छोड पाता हू, न हमारे बीच का तनाव खत्म होता है। इसी से मार पीट तक की नौबत आ जाती है।

'मैं २२ वर्षीय ग्रेजुएट युवक हू। पिछले डेढ साल से एक स्त्री से अवैध सबध है, जो तीन बच्चों की मा है। लेकिन आयु में तेईस वर्ष की ही है। हम दोनों ही एक दूसरे के बहुत दीवाने हैं। घरवाला को पता चल गया है। वे बहुत बिगडते हैं। फिर भी हम मौका पाकर मिल लेते हैं। कई बार सोचता हू, उसे भूल जाऊ। लेकिन मेरे लिए यह नामुमकिन हो जाता है। उसके कारण किसी अन्य लडकी की ओर आकर्षित नहीं हो पाता।'

'मैं एक लडकी से प्यार करता हू। वह भी मुझे बहुत प्यार करती है। न चाहते हुए भी एक बार हमारा शारीरिक सबध हो चुका है। अब उसकी शादी दूसरी जगह हो गई है, मगर हमारे बीच प्यार व पत्र व्यवहार अब भी चल रहा है। इधर मेरे एक दोस्त ने, जिसे मेरे प्यार के बारे में मालूम नहीं, बताया कि वह उस लडकी से प्यार करता है, और वह लडकी भी उससे। मैंने लडकी से शिकायत की तो उसने साफ इनकार कर दिया और अपने पति की भी कसम खा गई। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त मुझसे झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैंने अब उस लडकी से मिलना बंद कर दिया है। मगर दिल परेशान रहता है। उसके लिये सभी पत्र मेरे पास हैं।'

'मैं बी० ए० प्रथम वर्ष का छात्र हू। उम्र १६ साल। एक साल पूव मेरी शादी हुई। लडकी को मैंने पहले नहीं देखा था। शादी के बाद देखा, तो सन रह गया। चेहरा मुहासों से भरा, मदों जैसे बाल और उम्र भी मुझसे दो साल ज्यादा। लेकिन पिताजी के समझाने-बुझाने पर मैंने अपने मन को समझा लिया। एक दिन मायके से उसकी बुआ का लडका हमारे यहा आया। मुझे तो पहले ही शक था कि लडकी बुमारी नहीं होगी। उम दिन शाम को उह छुप कर बातें करते हुए देख मेरा शक पक्का हो गया। लडके के चले जाने के बाद मैं उससे पूछने लगा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लगभग डेढ महीना लगा मुझे उससे बात निकलवाने में, कि जब वह कक्षा आठ में पढ रही थी, तभी से उनके बीच सबध चल रहा था। उससे तीन बार शरीर-सबध की बात भी उसने मानी। मैं पत्नी को मायके छोड, उस लडके के पास गया। उसने भी पहले टाल टूल की, फिर कबूल किया कि उसकी हर जिद्द पूरी होती रही थी। अब पत्नी के पेट में जो बच्चा है, मुझे उस पर भी विदवास नहीं है कि वह हमारा बच्चा है। इधर उससे व मेरे माता-पिता मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि उस लडकी को रखो, नहीं तो घर से अलग हो जाओ।

बड़ी उत्पन्न म फस गया हू।

‘मैं २६ वर्षीय नवयुवक हू। शादी हुए चार साल हो गए। अभी तक निस्संतान हू। पत्नी स मताज की कोई आशा नहीं है। पिछले एक थप स मैं एक १२वीं कक्षा की १७ वर्षीय छात्रा स बहद प्यार करन लगा हू। वह भी मेरी बनना चाहती है। लेकिन पत्नी इस पर सहमत नहीं है। क्या करना चाहिए?’

‘मैं २४ वर्षीय सरकारी कमचारी हू। पत्नी भी सरकारी कमचारी है। शादी हुए दो साल हो बीते हैं और घर मे हर समय तनाव रहन लगा है। मुझ उमका चरित्र ठीक नहीं लगता। कुछ दिन पहले एक निजी मामले पर ग्रहस हो जान स वह अपन पिता के घर चली गई है। साथ ही जेवर व घर का अथ कीमती सामान भी ले गई है। न तलाक देती है, न फंसला करती है। क्या करना चाहिए?’

‘मैं ३२ साल की विवाहिता स्त्री हू। पति ज्यादा बाहर हो मस्त रहते हैं। एक पडोसी से खास लगाव हुआ। उनकी पत्नी को कुछ शक हो गया तो मैं सभल गई। उसन मुझे क्षमा भी कर दिया कि गलती इसान मे ही होती है। लेकिन इसके बाद मेरा अपने घर से भी कोई लगाव नहीं रहा। सोचती हू, आत्महत्या कर लू पर अच्छे का प्यार बीच म आ जाता है। मैं समय पर सभल गई लेकिन मेरे पति इतने शक्वी मिजाज के है कि उह पता लगा तो क्या होगा? यह परेशानी मुझे चैन नहीं सेन दे रही है, जब कि मुझे मालूम है मेरे पति के आफिस म जो अतिरिक्त काय होता है वह लडकियो से ही संबधित है।’

‘मेरी उम्र २३ साल है। दो साल पूव शादी हुई। मुयें इतनी अधिक काम-वासना सताती है कि कई-कई बार से भी मन नहीं भरता। लेकिन पत्नी को यह पसद नहीं। समाधान बताइए, अथवा वह मुझे छोड कर चली जाएगी।’

मेरी शादी १२ थप पूव हुई थी। दो बेटिया हैं। पति अच्छी पोस्ट पर हैं। ऐसे मे गहस्थी सुख से चल सक्ती है पर चल नहीं रही, क्याकि मैं पति के एक परिवारी मित्र को दिल से चाहती हू। पति बहुत शक्वी है। छाटी छाटी बातो पर मार पीट करते हैं। यह सब उस मित्र स दखा नहीं गया। उसकी हमदर्दी पाकर ही मुझे उसस प्यार हुआ है। अगर चार दिन भी न देखू न मिलू तो दिल उदास रहता है। नीद नहीं आती। सब कुछ छोड कर उसके पास जाने को दिल चाहता है। लेकिन यह भी शादीशुदा है। क्या करू?

मेरे बडे भाई की शादी हो चुकी है। भाभी बहुत सुदर हैं। भाई ज्यादा बाहर ही रहते हैं। भाभी हमारे साथ ही रहती है। एक बार मुझे खुलार हुआ। भाभी ने ही मेरी देखभाल की। वही दवाई लाती और पिलाती थी। फिर एक दिन भाभी न मेरे साथ वह किया, जो उ हे नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। पर बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। उसक बाद मेरे उनक गलत सबध चल रहे हैं। पहले भी भाभी ने मुझे इसी बात पर पढाया था कि नहीं मानूंगा तो वह भाई के जाने पर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाएगी। अब मेरी शादी होने वाली है। पर भाभी कहती है अगर मेरे साथ भी सबध न रखा तो उसका अजाम तुम खुद ही देख लेना। मैं बहुत

मुश्किल में हूँ। उचित राय दें।'

'मैं १७ वर्षीय इंटरमीडियट का विद्यार्थी हूँ। दो वष पहले एक लड़की मुझसे प्रेम करती थी। अब नौ महीने पूर्व उसकी शादी हो गई है। पर अभी भी उसके 'लटस समुराल से मेरे पास आते हैं। समुराल में आने पर भी वह मुझसे मिलने की कोशिश करती है। लेकिन मैं अपनी व उसकी इज्जत से जोर खेलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा उपाय बताइए कि उसके दिल को धक्का न लगे और हमारा सबंध छूट जाए।'

'मेरी शादी छुटपन में ही हो गई थी। गौने के बाद मुझे पत्नी विल्कुल पसंद नहीं। न वह सुंदर है, न पढी लिखी। दिल्ली शहर में होस्टल में रह कर पढ़ाई कर रहा हूँ। बी० ए० का आखिरी साल है। वहाँ जिस लड़की से मेरा प्रेम है, उसका साथ भी इस साल के बाद छूट जाएगा। वह मुझसे शादी करने को तैयार है पर मेरे घरवाले पत्नी को तलाक नहीं देने देंगे। सोचता हूँ, सारी जिदगी इस गवार पत्नी के साथ कैसे बिताऊंगा ?'

'मेरी उम्र २८ वष है। व्यक्तित्व आकर्षक। नौ वष पूर्व शादी हुई थी। चार बच्चे हैं। गृहस्थी सुखी है। पर जिस लड़की से शादी के पहले मुहब्बत की थी, उसकी जिदगी में तूफान खड़ा हो गया है, हालांकि हमारे सबंध शरीर संपर्क तक नहीं पहुँचे थे। अब उसका पति उसका नाम लेकर मारता पीटता है और तलाक की धमकी देता है। अगर उसने उसे तलाक दे दिया तो वह मुसीबत में गले पड़ेगी, यह सोच मेरा व मेरी बीवी का खाना पीना हाराम हो गया है, कृपया ठीक सलाह दीजिए।'

'मैं २५ वर्षीय विवाहित युवक हूँ। शादी चार साल पूर्व हुई थी। चुनाव घर-वालों का ही था, जिस पर मैंने मूक सहमति प्रदान की थी। जब वह दूसरी बार समुराल आई तो मैं उसे अपने गांव में मथुरा लिव लाया, क्योंकि मेरी नौकरी यहीं है। यहाँ आकर उसने ऐसी हरकतें की, जो बरदाश्त के बाहर थी। उसके पूर्व प्रेमी के पत्र व मेरी पत्नी द्वारा उसे भेजे मनीआडर की रसीद भी हमारे हाथ लगी, तो काफी बड़ा मुनी के बाद मैंने उस उसके घर भेज दिया। अब मैं खुश हूँ उसके वियोग में दुखी नहीं, पर बिरादरी उससे छुटकारा नहीं दिला रही है। कृपया उपाय बताइए।'

'मैं प्रथम वष विज्ञान का छात्र हूँ। दसवी कक्षा में ही एक लड़की से प्रेम करने लगा। समय के साथ प्यार के बंधन मजबूत होते चले गए। मट्रिक में हम दोनों न प्रथम स्थान प्राप्त किया और निणय किया, इस प्रेम को विवाह में बदल देंगे। पर घरवालों ने मुझे अग्रज शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन में उदासियाँ बिखर गईं। फिर भी हम दोनों एक-दूसरे के चाहते बने रहे। कोई ऐसा रास्ता ढूँढना चाहते हैं कि यह प्यार इकारार में बदल जाए। कृपया समस्या का समाधान दें।'

'गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ कालेज में द्वितीय वष वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ। बचपन में शादी हो चुकी है। पर पत्नी एकदम अनपढ़ और मूर्ख है। इधर गांव मेरी सहपाठिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वह मेरी आर बढ भी रही है। क्या हम गान्धी कर सकते हैं? तलाक की बात हमारा गांव का परिवार स्वीकार नहीं करेगा। कोई उपाय ?'

‘दो वष पूव मेरा एक सहपाठी से प्रेम हुआ था। हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली और स्वयं को पति पत्नी मान लिया। पर घरवाला न हम अलग-अलग घर हम पर जैसे पहरा बठा दिया है। मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई है। हम दोनों बालिग हो चुके हैं। फिर हमारी यह शादी कानूनी शादी क्यों नहीं मानी जाती? हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम क्या करना चाहिए?’

‘मैं २० वर्षीय वी० ए० की छात्रा हूँ। तीन साल पहले बड़ी बहन के घर रहन गई तो वहाँ जीजाजी न मेरे साथ बहू किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह बात मैंने घर में बहन व किसी को शर्म के मारे नहीं बताई। भीतर ही भीतर ग्लानि से घुटती रही हूँ। कई बार मरने की भी कोशिश की, पर असफल रही। अब मेरी शादी होने वाली है और मुझे यह चिन्ता खाए जा रही है कि पति को पता चल गया तो क्या होगा? क्या यह बात मुझे स्वयं आगे होकर पति को बता देनी चाहिए?’

‘मेरी उम्र लगभग २२ वर्ष है। लड़कियाँ स काफ़ी दोस्ती है। पूरी आजादी से उसके साथ घूमता हूँ। मगर उनसे समीप जाकर जब सीमा पार करने लगता हूँ तो मन की आवाज ‘यह काम गलत है’ पर रुक जाता हूँ। और फिर प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाता। मैं डाक्टरों जाच में बिल्कुल ठीक हूँ और फिर भी डर है कि शादी के बाद पत्नी के पास जाने पर भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा?’

‘मैं अपने कार्यालय के एक विवाहित सहकर्मी से प्यार करती हूँ। उसके घर भी जाती जाती रहती हूँ। उसकी पत्नी को भी मालूम है, क्योंकि वह छिपाना नहीं चाहता। पर उसकी पत्नी ऊपर से खुश रहने का प्रयत्न करती हुई भी अपने भीतर की घुटन को अपने व्यवहार में छुपा नहीं पाती। मुझे यह देखकर दुःख होता है। उसकी पत्नी के लिए मैं पीछे हटना चाहती हूँ तो वह युवक आत्महत्या कर लेने की बात करने लगता है। मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती। क्या करूँ?’

‘मैं २२ वर्षीय पढ़ी लिखी सुन्दर लड़की हूँ। मुझे एक विवाहित पुरुष से प्रेम हो गया है। वह मुझसे शादी करना चाहता है। उसके दो बच्चे हैं पर पत्नी स लगता है। वह अलग रहती है। तलाक लेना चाहता है, पर पत्नी देती नहीं। मेरे सामने उसका प्रस्ताव है कि दो-तीन साल के लिए बाहर चले जाएँ। फिर पुरानी बात हो जान पर उसकी पत्नी हमारी शादी को स्वीकार कर लेगी। उससे पिता को छोड़ उसके घरवाले उससे सहमत हैं। पर मेरे घर से इसकी इजाजत नहीं मिल रही। इसीलिए मेरे घरवाले मेरी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते हैं। भाग कर मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती, जब तक कि वह पहले तलाक न ले ले। यदि घरवालों का कहना मान अथवा शादी करा भी लेती हूँ तो क्या हमारा वैवाहिक जीवन सुखी हो सकेगा? फिर हम दोनों का क्या होगा, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते? बड़ी उलझन में फँस गई हूँ। हमारे घम अलग होने से भी यह उलझन बढ़ गई है।’

कुछ गंभीर व विशेष चिन्तनीय समस्याएँ चर्चा नमूने

अपवाद रूप में-या कम सरप्रा में आने वाले पत्रों की कुछ गंभीर समस्याओं का

उल्लेख किए बिना भी यह विवरण अधूरा रहेगा। यद्यपि सभी का उल्लेख करना या उन की भाषा की शलक यहां देना संभव ही नहीं है। उ हें बचाते हुए ये दो चार नमूने भी

‘मैं १४ वर्षीय लड़की हूँ। भइया मुझसे तीन साल बड़े हैं। उनके कुछ दोस्त रात को उनके साथ पढ़ने आते हैं और अक्सर रात ठहर जाते हैं। एक रात उनके एक भारी-भरकम दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती सहवास किया। मैं रोने लगी। इतने में भइया आ गए, लेकिन बजाय दोस्त को कुछ कहने के वो भी उसके साथ शामिल हो गए। मैं अवाक रह गई। सामने की बिल्डिंग के एक खूबसूरत नौजवान से मैं प्यार करती हूँ। दिन में वह मुझे नहीं छोड़ता और रात को भाई व उसके दोस्त। शाम के मारे माता पिता को बता नहीं सकती। अब मैं गमवती भी हूँ। इस गंदी जिंदगी से तंग आ गई हूँ और आत्म-हत्या की बात सोचती रहती हूँ।’

‘हम तीन दोस्त हैं। ‘काल गल्स’ की जिंदगी को समझने के लिए हम तीनों ही ‘काल ब्वाय’ बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा?’

‘मेरी उम्र १८ वर्ष है। घर में २२ साल की और २० साल की दो जवान बहनें हैं। माता पिता को उनकी शादी की फिर नहीं और मेरे लिए वे समस्या बनी हुई हैं। जब कभी किसी बहन के साथ मैं घर में अकेला होता हूँ मेरे लिए अपने ऊपर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। मैं क्या करूँ? क्या घर छोड़ कर चला जाऊँ?’

मेरे पिताजी नहीं रहे। मा अब उसी दफ्तर में काम करती हैं। मेरे एक चाचा मा के दफ्तर से आने के बाद घर आते हैं। मुझे तब बाहर गली में अपनी सहलियों के पास आ जाना होता है। मेरी उम्र कुल ११ साल है। चाचा मुझे बच्ची की तरह प्यार करते थे पर मुझे अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन मा घर नहीं थी तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाही। लेकिन मैं तुरंत हाथ छुड़ा कर बाहर भाग गई। अब मुझे उनसे और भी ज्यादा घृणा हो गई है। इसी बात पर मेरी मा से भी लड़ाई हो जाती है और मैं उन्हें उल्ट सीधे जवाब दे जाती हूँ। यदि मा ने घर में उठावा आना बंद न किया तो मेरे लिए घर से भागना जरूरी हो जाएगा।’

‘मेरी उम्र १४ साल है। माता पिता दोनों बाहर काम करते हैं। मेरी सहलिया उन दोनों के ही बाहर सबका को लेकर मुझे अक्सर छेड़ती हैं, जिससे मुझे बहुत शर्म महसूस होती है लेकिन अब तो हद्द ही हो गई है। मम्मी का एक दोस्त मेरे ऊपर भी निगाह रखने लगा है तो मुझे डर कर इधर-उधर हो जाना पड़ता है। लेकिन पापा का क्या करूँ? कई बार पापा मुझे अपने पास बुला कर इस ढंग से प्यार करते हैं कि अब मुझे उनके पास जाने में भी डर लगता है। कृपया मेरी जिंदगी बचाने का निरा मुझ करिए। नहीं तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी।’

‘मेरा और मेरे भाई का पढ़ने का कमरा एक है। परीक्षा के दिनों में जब मैं वहीं पढ़ना होता है, तो भाई मेरे साथ पति वाली हरकतें करने लगता है। क्या मैं उसे को बताऊँ?’

—ये कुछ थोड़े से उदाहरण पढ़ कर पाठकों को आश्चर्य होगा कि कैसे देश की ही घटनाएँ हैं? कुल समस्या-पत्रों में ऐसी समस्याओं की संख्या बढ़े

आशका उद्विग्नता से धिरकर क्रमशः कम अक पाता हुआ पढाई में पिछड़ने लगता है। पर प्रतियोगी जीवन की दौड़ में पिछड़ने का अर्थ भी वह खूब जानता है तो नकल, सिफारिश, रिश्तों और हिंसा का सहारा लेने लगता है। फिर भी पिछड़ जाता है तो आबारा-गर्दी और अपराध की ओर अग्रसर हो लेता है। अगली स्थिति आती है आत्मग्लानि और अपराध चेतना की, जो वैसे ही आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती, उस पर बड़ा दारू' ताड़ना उसे और इस ओर धकेल देती है। तो इस सयसे त्राण पाने के लिए वह जीवन और समाज के बुनियादी मूल्यों पर ही आक्रमण करने लगता है और 'झापआउट' हो जाता है।

शिक्षाप्रणाली में सुधार क्या? यहाँ स सुनते आ रहे हैं, हमारी शिक्षाप्रणाली दोषपूर्ण है और इसमें फला फला सुधार होना चाहिए। पर आज तक पाठ्यक्रम घटाने बढ़ाने में छात्रों का बार-बार नुकसान करने के अलावा क्या हुआ? जीवन की दृष्टि से परिवार, समाज और रोजगार—इन तीनों पक्षों का समान महत्व है। शिक्षा रोजगारों 'मुख होकर भी परिवार समाज से जोड़ने वाली न हुई तो कैसे चलेगा? जब तक शिक्षाप्रणाली इन तीनों पक्षों को साथ लेकर नहीं चलती, शिक्षा पद्धति की यह गाड़ी इसी तरह पटरी से उतरी हुई रहेगी और विद्यार्थी इससे चोट खाते रहेंगे।

वैज्ञानिक यौन शिक्षा की अनिवार्यता निरंतर अनुभव की जा रही है पर अभी तक कोई निणय नहीं हो पाया। यह शिक्षा-माध्यम शिक्षा की स्कूली अवधि से ही शुरू हो और गुणों दोषों सीमाओं की पहचान के साथ मानवीय संस्कार से युक्त भी हो तो इसकी उपयोगिता असंदिग्ध होगी, अथवा दुरुपयोग और खतरों से बचने के लिए अमेरिका जैसे देश के विशेषज्ञ भी जब मायापच्चों कर रहे हैं और समाधान के लिए पूव की ओर निहार रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि पश्चिम का समाधान वही पूव का सकट न बन जाए जैसे कि वैसी स्थितियाँ में भी हिप्पिया के आगमन से हमारे यहाँ नवधनिकों की माड' युवा पीढ़ी पैदा हो गई है।

शिक्षा में नैतिकता और धर्म की शिक्षा की बात भी की जाती है। यह शिक्षा मानव को मूलभूत आस्था सकल्प शक्ति और संस्कार-संपन्नता दे सकती है। पर तभी, जब उसका आरंभ घर से हो और परिवारों में युगानुरूप नई, किन्तु अपनी जमीन पर आधारित परंपराएँ स्थापित करने से हो। यदि परिवेश दोषपूर्ण है तो पाठ्यक्रम में य विषय सम्मिलित करने से क्या होगा, सिवाय नए विरोधाभासों को जन्म देने के, जो फिर नई समस्याएँ खड़ी करेंगे। मन चिक्त्सकडा०विमले'दु के अनुसार 'ब्रह्मचर्य और सतीत्व भी क्या हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं लेकिन ये प्रेम और विवाह की पूरकता की स्थिति में लागू होती हैं जबकि आज इनके बीच एक खाई पैदा हो गई है। अब दाम्पत्य को भाग्य या कम फल कहकर स्वीकारना और निभाना आसान नहीं रहा। तो क्या यह जरूरी नहीं हो गया है कि दोनों को अलग स्थितियों के रूप में मायता दी जाए और इनके बीच एक समझौते की स्थिति विकसित की जाए?"

यदि आज यह जरूरी समझा जा रहा है कि विवाह से पूव लड़के-लड़कियाँ एक दूसरे को जानें, पढाई के या काम के समय निकट संपर्क में रहकर एक सहज मानवीय

सबध विकसित करें, तो यह भी जरूरी है कि लुकाव छिपाव और पसायन या भ्रष्ट आचरण के निराकरण के लिए कि-ही स्वस्थ सामाजिक संस्थाओं को राह दी जाए, जो पश्चिम की 'कोटशिप' या 'डेंटिंग' पद्धति से भिन्न अपनी संस्कारिता पर आधारित हो। खोजने पर हमारे प्राचीन साहित्य और वर्तमान समाज में से ही इसके लिए प्रेरणा व सुझाव मिलेंगे। केवल नई स्थितियों में नई आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें सांस्कृतिक वैज्ञानिक आधार देना होगा।

लडके-लडकियों में मेलजोल—कितना? किस सीमा तक?
किशोर व युवा पीढ़ी से सीधे बातचीत

इस नाजुक विषय को छेड़ना, इस पर सीधे लडके-लडकियों से खुलकर बातचीत करना आसान नहीं। लेकिन यह युगीन आवश्यकता है कि विषय कोई भी हो, यदि वह युवाओं को भीतर बाहर से आलोडित कर उनके लिए सामाजिक मानसिक संधप की स्थितियाँ पैदा कर रहा है और समाज के लिए नई समाजशास्त्रीय समस्या लेकर उपस्थित है तो उस पर चर्चाएं हों और समाधान खोजने के प्रयत्न की शुरुआत को अब और अधिक ढाला न जाए।

समस्या पक्षों पर आधारित उपरोक्त सर्वेक्षण प्रस्तुत करते समय मैंने अनुभव किया कि कुछ छात्र छात्राओं (जिनमें निम्न वर्ग के कुछ लडके-लडकियाँ भी शामिल हैं) से प्रत्यक्ष बातचीत करके उसका मिलान भी इन निष्कर्षों से किया जाए। यहाँ एक परिचर्चा के रूप में बातचीत का सारांश रखते हुए मैं पहले कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ—पहली बात तो यह कि पत्र-देश के कोने-कोने से प्राप्त होते हैं और यह परिचर्चा एक महानगर तक सीमित है। दूसरे, प्रत्यक्ष बातचीत में विषय सकोच का व्यवधान बीच में उपस्थित है। तीसरे, पत्रों में प्राप्त समस्याएँ एक समस्या-ग्रस्त वर्ग (भले ही दिनोदिन इसकी संख्या बढ़ रही हो) की मानी जा सकती है जबकि बातचीत में शामिल किशोर व युवा सामान्य कम से कम देखने में तो सामान्य ही कहे जा सकते हैं। इन तीन प्रमुख अंतरों का ध्यान में रखते हुए ही इन उत्तरों पर विचार करना ठीक होगा।

अब प्रस्तुत हैं पहले प्रश्नावली व फिर उस पर विभिन्न आयु-वर्गों और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लडके-लडकियों के उत्तर संक्षेप में। पूछे गए प्रश्न हैं

१ लडके-लडकियों में मेलजोल कितना हो? किस सीमा तक? भारत में 'डेंटिंग' पद्धति के बारे में आपके क्या विचार हैं? चोरी छुपे सबधों के बजाय सट्टा मेलजोल के लिए भारतीय परिवेश में इसके विकल्प रूप में क्या किसी परंपरा या पद्धति की सिफारिश आप करना चाहेंगे?

२ माता-पिता या पुरानी पीढ़ी से इस सबध में आपकी मुख्य गिंजायें क्या हैं? कहाँ आप सुरक्षा अनुभव करते हैं, कहाँ घुटन? विद्रोह किन बातों पर फूटता है?

३ विवाह पूर्व सबधों के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप किस सीमा तक

छूट लेना चाहते हैं ? और क्यों ? आपके विचार या अनुभव में इन सबका क्या प्रतिगत अभी कितना होगा ?

४ क्या आप इन सबका को लेकर किसी भय, तनाव या अपराध चेतना में ग्रस्त हैं ? यह भय या तनाव पहले अधिक होता है या बाद में ? और आप इस तनाव में मुक्ति के लिए क्या करत हैं ? अपने दायरे के अनुभव भी बताइए ।

५ यौन शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं ? यह किस स्तर पर, किस माध्यम में दी जाए ? आपके आसपास या अनुभव के दायरे में नशाखारी और यौन-रोगों की क्या स्थिति है ?

६ वर्तमान छेड़खानियों अपहरणों, बलात्कारों के पीछे आपकी दृष्टि में मुख्य कारण क्या हैं ? क्या ये घटनाएँ केवल फैंगेनेबुल आधुनिकता के साथ ही घटती हैं ? यदि नहीं तो लड़कियों को आप किस हद तक दोषी पाते हैं ? इस भय के पीछे लड़का की कौनसी मानवता काम करती है ? आपके सुझाव क्या हैं ?

दो० बॉम० फाइनल के छात्र श्री दवेन्द्र खन्ना की प्रतिक्रिया थी, 'स्कूली पढाई के बाद कॉलेज जीवन में आजादी मिलते ही पहली प्रतिक्रिया होती है, पूरा घुटन का विस्फोट । लड़के एकदम आजादी चाहने लगते हैं । प्रारंभ होता है छेड़खानियों से, फिर लड़कियों के करीब आने के लिए वे प्रयोगधर्मी होने लगते हैं । भय और तनाव पूरा स्थिति में तो होता ही है बाद में भी शायद वह बढ़ता ही है, घटता नहीं । कारण—एक ओर चारों ओर से उत्तेजक स्थितियाँ का निमंत्रण, दूसरी ओर हमारी सामाजिक मान्यताओं का भय । इस अतिसंघर्ष में कभी-कभी उन प्रतिक्रिया का तोड़ने की प्रेरणा चलती हो उठती है । लेकिन यह प्रेरणा भीतर से कम, बाहरी दिखावे में या दोस्तों पर शोध गालिब करने की दृष्टि से अधिक होती है । जीवन में किसी उद्देश्य के अभाव, विचारहीनता और बेकारी या बेकारी के भय के माहौल में उभरा भीतर का गुनगुना ही अधिकतर इसके लिए उत्तरदायी है । इस 'वैक्यूम' को शिक्षा प्रणाली व शिक्षालयाँ के वातावरण में सुधार अपनी सांस्कृतिक विरासत के ज्ञान और वैज्ञानिक यौन शिक्षा से भरे बिना इस समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता । नतिक मूल्यों की मान्यता व मांग सावकालिक व सावदेशीय है । फिर हमारे देश में तो इसकी परंपरा इतनी समृद्ध रही है कि प्रगति और विकास की हमारा योजनाएँ उस पर टिकाई जा सकें ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता । मेरे विचार में, युवक युवतियों की व्यक्तित्व विकास की ओर प्रेरित करने की ही जरूरत है, शेष सब व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं का समाधान इसी में से निकलेगा ।"

इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र श्री रजन मिश्रा ने कहा, 'मेरी माध्यमिक शिक्षा एक पब्लिक स्कूल से सह शिक्षा के वातावरण में हुई । वहाँ का वातावरण निश्चय ही दूसरे स्कूलों से अधिक खुलापन लिए और साथ ही अनुशासन लिए होता है । प्रारंभिक दिना में विपरीत लिंग का आकर्षण कुछ अधिक प्रबल था स्वचेतना कुछ अधिक जाग्रत थी जो स्वाभाविक है । फिर गीघ्र ही सब सामान्य लगने लगा । हम सब दोस्तों की तरह मिल जुल कर रहे । थोड़ा मजाक,

‘घोड़ी छेड़पानी भी चलती थी, लेकिन उन लड़कियों के साथ ही, जो अपनी समझ के अहम में या किसी अचेतन कारण से अपनी ऐंठ में रहती थी, या (शायद घरेलू बंधनों के कारण) अलग थलग रहने का प्रयत्न करती थी। शेष सभी के बीच सभी विषयों पर खुल कर बातचीत बहस चलती थी। इस तरह का सहज मेलजोल व वातावरण सभी स्कूलों में आवश्यक है।

“लड़के लड़कियाँ के बीच दोस्ती कालेज-जीवन में आज आम बात है लेकिन मर्यादाएँ तोड़कर अनुचित छूट लेने वाला की मर्यादा अधिक नहीं होती। जहाँ है, वहाँ भी उसके पीछे दृढ़िगत परंपराएँ तोड़ने और दिखावे की भावना ही अधिक होती है, मूल्यों के बदलाव वाली विचार गभीरता बहुत कम। अधिकतर छात्र एक भ्रम, एक अनिश्चित-सी मन स्थिति में ही जाते हैं। एक ओर तो वे ‘परमिसिव सोसाइटी’ की मांग करते हैं दूसरी ओर छोटी छोटी बातों पर भय या तनाव पाल लेते हैं। इसका कारण पश्चिम के प्रति आकर्षण और अपने समाज के बंधनों के बीच का मानसिक संघर्ष ही है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हमारे घर में न बंधन लगाए गए, न इतनी ढील ही दी गई कि हम भाई-बहना में बूँटाए पलती या बंधन तोड़ विद्रोह की बात सुनती। कुल मिलाकर हमारे समाज में जितने बंधन हैं, वे कम होने चाहिए। नास्तिक किंतु उन से ऊपर होने पर भा-बाप की ओर से बच्चों को घोड़ी छूट घोड़ी आजादी देना ही चाहिए। सेक्स को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं कि यह होया बन जाए या तनाव पैदा करे। यदि यह हो सके तो हमारी संस्कृति में पश्चिम की अपेक्षा अच्छाईयाँ का नवर जयादा है। यदि पश्चिम का आकर्षण कम करना है और इस भ्रमि स्थिति को मिटाना है तो इन अच्छाईयों व आजादी का तालमेल बैठाना चाहिए। तब न लड़कियाँ का फैशन कोई समस्या होगी न लड़कों की मनोवृत्ति।”

संगीत एवं सलित कला संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय की संगीत स्नातक और भातखंडे म्यूजिक कालेज में अपनी संगीत शिक्षा की ओर जागे बढ़ाने की इच्छुक कुमारी पूनम पांडे ने बताया, “कला संस्थान में सह शिक्षा की तीन साल की अवधि में हमें पर्याप्त खुलापन मिला। वैचारिक व कला संबंधी आदान प्रदान के लिए लिंग भेद को बीच में लाना हमें असह्य लगता है। लड़के लड़कियों के मध्य अंतरंग मित्रता की बात भी लगभग पचास प्रतिशत मामलों में देखने को मिली। जो ब्याव गल फ्रेंड्स नियमित रूप से बाहर जाते आते रहते हैं और एकान्त में मिलते हैं उनमें यौन-संबंध आम होने की बात भी प्रायः सुनाई देती है। इसमें कितना सत्य है, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना जानती हूँ कि वे इसे न इतना महत्व देते हैं, न बहुत गभीरता से लेते हैं। भय और तनाव की स्थितियाँ यहाँ देखी जाती हैं, जहाँ घर के प्रतिबंधों व उनके आचरण में कोई मेल नहीं होता और सारा खेल खोरी छिपे ही चलता है। छिपाव दुराव होगा तो भय तनाव होगा ही। अपराध चेतना के कारण बाद में शायद यह तनाव कुछ अधिक ही होता है।

“जहाँ तक मेरा प्रश्न है मेरे शिक्षित व उदार माता पिता से मुझे कोई शिक्षण नहीं। हम लोग आपस में बहुत ‘फ्री’ हैं। अपने विद्वान पापा से तो मैं बहुत स्वतंत्रता और खुलेपन से बातचीत कर लेती हूँ। अपने मित्रों से खोरी छिपे या एकान्त में मिलने की

फिर मुझे आवश्यकता क्या होगी ? मैं समझती हूँ, माता पिता का विश्वास तोड़ने या दुस्साहस दिखाने की चाह वही पैदा होती है, जहाँ घर से अच्छे बुरे की पहचान तो दी न जाए, केवल वधन ही लगाए जाए। कभी देर-सवेर हो जाने पर मा की चिन्ता स्वाभाविक है, जानती हूँ, फिर भी परस्पर व स्वयं पर इतने विश्वास के बावजूद जब अनावश्यक पूछताछ हो तो उस समय कभी भीतर स विद्रोह भी जागता है। पर यह गुस्से का दबाव थोड़ी देर के लिए होता है और यह अस्थायी दौर शीघ्र ही निकल जाता है। मेरे माता पिता व मेरे बीच इतनी 'अडरस्टैंडिंग' है कि जब मैं कोई चुनाव करूँगी तो वे उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। अभी भी मेरे घर आने वाले मेरे मित्रा, चाहे वे लड़के हों या लड़कियाँ, का वे बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए मेरे साथ तनाव जसी कोई स्थिति नहीं।

“जहाँ तक छेड़खानियों की बात है, उसके पीछे युवकों की यह मनोवृत्ति ही अधिक काम करती है कि वे लड़कियाँ उनकी बराबरी में क्यों आ रही हैं व कभी उनसे आगे क्यों बढ़ रही हैं। यहाँ के सत्कारों के कारण यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। इसलिए नगे फेशन के अपवादों को छोड़ मात्र फेशन को दोष नहीं दिया जा सकता। लड़कियाँ भी दोषी हैं। पर शोषिता इस ओर जाने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है। कहीं आर्थिक मजबूरी है, कहीं धोखे के बाद स्वीकृति, तो कहीं परंपराएँ तोड़ने की उथली वैचारिक प्रक्रिया। वातावरण सुधारने के लिए फिल्मों में हिंसा-बलात्कार व सस्ते रोमांस के दृश्य, घटिया दर्जों के अश्लील साहित्य और विज्ञापनों में नारी शरीर के दुरुपयोग पर रोक लगानी चाहिए।”

इन्द्रप्रस्थ गल्स कालेज की अंतिम वर्ष की छात्रा कुमारी निशा आनंद ने भी बातचीत में खुल कर भाग लिया, “मैं समझती हूँ, कुछ वर्ष पहले की स्थितियाँ अब नहीं हैं। विशोरावस्था पार करते करते, कम से कम हमारे जैसे शिक्षित परिवारों की लड़कियाँ अब काफी समझदार और 'चूजो' होती जा रही हैं। सस्ते रोमांस का 'फ्रेज' अब फिर कम होने लगा है। इसलिए छिपाव डुराव भी कम होता जा रहा है। वही लड़कियाँ चोरी छिपे सबंध बनाती हैं, जहाँ घर से पर्याप्त शिक्षा व देखभाल नहीं मिलती या फिर उन पर अनुचित वधन लगाए जाते हैं। मेरी जानकारी में, पुराने मित्रों के साथ अबके घूमने फिरने वाली लड़कियों की सत्ता मध्य वर्ग में तो दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वैसे मेलजोल आज आम बात है और जीवन साथी का चुनाव भावुकता में बहकर नहीं, खूब सोच समझकर किया जाने लगा है—'प्लानिंग' से ही एक तरह।

“मित्रो-सहलियाँ के साथ मिलकर समूह में कहीं भी आने-जाने में मैं कोई हज़ नहीं समझती। हाँ जब अंतरंग मित्र का चुनाव कर लिया जाए तो मेलजोल दोनों घरों में बता कर रखना चाहिए—प्रतिष्ठा व सुरक्षा दोनों दृष्टियाँ से। विवाह-पूर्व यौन संघर्ष की बात मैं कतई ठीक नहीं समझती—ऐसे में प्रेमी से विवाह की बात प्रतिशत सम्मानना हो तो भी लड़की अपने भावी पति की निगाह में सस्ती समझी जा सकती है और अपनी दृष्टि में भी गिर सकती है। इसलिए यह सीमा बहुत जरूरी है।

“जहाँ तब छेड़खानियों व अन्य चारदातों का प्रश्न है, इसके पीछे लड़कियों को आगे बढ़ता देख पुरुष का चोट खाया जहाँ ही अधिक है या चारों ओर का वातावरण। लड़कियों के मामले में मनपसंद साथी का चुनाव, दहज की बचत, कोई आर्थिक मजबूरी ही इसके पीछे होती है। लेकिन लड़कियों का एक वग ऐसा भी है जो ‘ईजी मनी’ या मौज-मजे के लिए ही इस ओर जाता है—यहाँ लड़कियाँ भी अवश्य दोपी हैं। मेरे सामने यह प्रश्न आने पर मेरा प्रयास अच्छे जीवन साथी के चुनाव का ही होगा और यह माता-पिता की रजामंदी से होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।”

एक सस्या के स्वागत कक्ष में बैठी कुमारी दीना ने बताया, “यही पहले तक-नीशियन के रूप में कार्यरत और अब सहकारिता प्रबंध में प्रशिक्षण ले रहे पसंद के एक युवक को मैंने जीवन साथी के रूप में चुन लिया है और यह बात हमारे घरों में मालूम है और उसकी स्वीकृति है। बस प्रतीक्षा है, युवक के आत्म निमग्न हो जाने की। इसके बाद हम लोग विवाह कर लेंगे। इस मेलजोल में हम घर से कोई बाधा नहीं दी गई। न अभी ही मिलन पर कोई प्रतिबंध है—सीमाओं को हमें पहचान है। किशोरावस्था में आते ही लड़कियों को घरों से यह पहचान दी जाए और उचित यौन शिक्षा, तो मेरे विचार में समस्या इतनी नहीं रहेगी।”

स्नातक होने के बाद एक बक् में कार्यरत श्री हरिंदर सिंह लावा ने कहा, “मेलजोल होना चाहिए, लेकिन दोस्ती तक। मिडिल क्लास में ज्यादातर होता भी यही है। आजकल ब्याप गले फंडशिप तो लगभग साठ प्रतिशत में होगी लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके बीच यौन संबंधों का जाकड़ा भी अधिक हो। अब शहरी पढ़ी लिखी लड़कियाँ इस मामले में काफी होशियार हो गई हैं। सबंध के पीछे प्रायः जिनासा ही होती है। मेरे रयाल से भय या तनाव अधिकतर सदेह, अधिश्वास और ‘गलत न समझे जाए’ को लेकर होता है। विद्रोह भी प्रायः इसी कारण होता है। कहीं कहीं तो यह विद्रोह ही मर्यादा तोड़ने के पीछे होता है। भय तनाव की स्थितियाँ सबंधों के पहले ही अधिक हो सकती हैं। बाद में अपराध-चेतना शायद लड़कियों को सालती हो, लड़के तो मुक्ति व राहत ही अनुभव करेंगे।

“पहले अधिकतर लड़का की ओर से होती है, पर ‘इन्वाल्समेट’ और प्रतिस्पर्धा तो लड़कियों को लेकर ही होगी। जहाँ तक मनोवृत्ति का सवाल है मैं नहीं समझता कि हम लड़कियों को बराबरी में नहीं आने देना चाहते। छेड़खानियों के पीछे यह मनो-विज्ञान कम, लड़का की प्राकृतिक उच्चता ग्रथि और अपन दायरे में दिखावे व शान की भावना अधिक रहती है। सही ढंग की यौन शिक्षा और सामाजिक-नैतिक शिक्षा ही इसका समाधान है, इसे शिक्षण-संस्थाओं में लागू किया जाना चाहिए।”

अब आइए किशोर पीढ़ी पर

हायर सेकंडरी के छात्र श्री अनुज कुमार देखने में अपनी उम्र से बड़े लगते थे। उनसे बातचीत करने पर उनका किशोर-सुलभ, मजाकिया और सीधा-सादा उत्तर था, “लड़कियाँ? क्या बात करती हैं आटी, लड़कियाँ हम जसों को पाडे ही मिलेंगी, वे मिलती हैं खूब पसंद वालों को, बार पर घुमाने वालों को, महंगे प्रेजेंट दिलाने वालों

को। और वे केवल फामदा उठाती हैं, उनसे प्यार नहीं करतीं। लडके भी जिसे प्यार करते हैं, उन्हें इज्जत से रखते हैं। जिनके साथ घूमते हैं, उन्हें प्यार नहीं करते।

“क्या ?”

“विदेशी म भी इसे दायद अधिक अच्छा नहीं समझा जाता। फिर यह तो भारत है। पर हमारे मस्कार हम रोक्ते हैं और वातावरण हम उबसाता है। इसलिए हम न झर वे हैं न उधर वे। माता-पिता कुछ नहीं कहते तो लगता है, उन्हें हमारी परवाह ही नहीं। रोक्ते टोकते हैं तो हमारा खून खोल उठता है और हम अट-सट जवाब दन लगत है पर बाद म पछतात भी कम नहीं। मैं चाहता हूँ, बड़े हमारा ह्वास्त रखें, गलत बात पर मना भी करें, पर हमें कुछ आजादी भी दें। अनावश्यक रोक-टोक न करें। माता पिता की स्वीकृति से मेलजोल की आजादी भी हो तो देड़लानियां और बुराईया सत्म हो सकती हैं।”

ग्यारहवीं बक्षा की छात्रा कुमारी मधु ने बताया, “हमारे सह शिक्षा स्कूल में वानावरण कुछ महज है, मेलजोल की बुरा नहीं समझा जाता। फिर भी लडके-लडकिया अक्सर ग्रुप बनाकर अलग अलग सडे हो जाते हैं फिर लडका के ग्रुप म प्राय लडकिया की और लडकिया के ग्रुप में लडको की बातें होने लगती हैं। विषय-बदलावतभी आता है, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं। लडका के साथ बाहर जाने वाली लडकिया की सख्या का प्रतिशत चालीस से पचास के बीच होगा। आगे की बात मुझे नहीं मालूम। केवल देखती हूँ लडकियो की साथ ले जाने वाले लडके जगह बदल बदल कर सडे होते हैं। मेरे विचार में, मेलजोल की छूट माता पिता की जानकारी में और एक सीमा में हो होनी चाहिए। माता पिता हम पर विश्वास करते हैं तो हमारा भी फज है कि उनका विश्वास न तोड़ें।”

एक प्राइवेट कालेज की प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी मलविन्दर न अपने अनुमान से उपरोक्त चालीस पचास प्रतिशत के आंकड़े को बढाकर साठ पैंसठ प्रतिशत बताया और कहा कि इन लडके लडकियो म आधी सख्या के बीच तो यौन-संबध होंगे ही। बस हम लोग कालेज में एक फेमली ग्रुप की तरह है। मित्रो और सहेलियो के छोट छोट अपने ग्रुप भी हैं। जिनके घर में अच्छी शिक्षा है उन्हें किसी भी वातावरण से भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं तो आगे होकर हर बात स्वयं पिताजी को बता देती हूँ। उन्होंने भी ममझा दिया है और अपनी पहचान की एक लडकी की दुदशा के सदम म मुझे भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि गलत सही का चुनाव हमें स्वयं करना है। घर म हमें अनुशासन के भीतर आजादी है। पिता जी हमें अच्छी किताबें व पत्रिकाएँ लाकर देने हैं और देखते हैं कि हम सस्त 'नाबेल' न पढ़ें। सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से हमें इन सीमाओं का बधन न मान अपने हित में लेना चाहिए तभी हमारा भविष्य सुखी हो सकता है।”

अब ग्रामीण पठशूली से जुड़े तीन लडके लडकिया की बातचीत का जामजा भी लें

गाव म पले पड़े व मध्यम शिक्षा के बाद पिछले एक साल से महानगर निवासी श्री अरेन्द्र नाथ राय एक डाक्टर के साथ कपाउडर रूप में कायरत के और प्राइवेट रूप

से अपना अध्ययन आगे बढ़ा रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया परिवेश अनुसार ही मिश्रित थी, लड़के-लड़कियों में मेलजोल एक सीमित दायरे में ही होना चाहिए। भारत में 'डेटिंग' पद्धति उचित नहीं। चोरी छिप सबंध से दुराचार फैलता है। मेलजोल परिवार के दायरे में ही रह तो गलत बातों की संभावना कम होगी। जहाँ तक माता पिता या पुरानी पीढ़ी द्वारा नगाए जाने वाले प्रतिबंधों की बात है, मेरे विचार में परिवार के नियमों मर्यादाओं का पालन करने से हम सुरक्षा रहती है। ऐसी गलतियों के लिए ढील देना ठीक नहीं। पर शिक्षा, करियर, विवाह के लिए जीवन साथी या सगिनो के चुनाव के लिए लड़के लड़कियों को भी अवश्य पूछा जाना चाहिए। बाल विवाह निरोध कानून का भी गावों में सख्ती से पालन हो। जीवन साथी के बारे में पसंद का चुनाव होने से जघन सबंधों पर रोक लगेंगी। साथ ही गावों में भी यौन शिक्षा का प्रबंध होता कि कच्ची उमर के लड़के भटकें नहीं। यौन रोगों व नशाखोरी को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी पिछड़ी बस्तियों में पुस्तकालय, मनोरंजन-केन्द्र और युवा क्लब हो। साथ ही आर्थिक-सामाजिक स्थितियों में इतना सुधार लाया जाए कि गावों में रोजगार बढ़े और शहरों में हम लोगों को परिवार के साथ रहने की सुविधा मिल सके। पत्नियाँ गावों में छोड़ लंबे समय तक शहर में अकेले या एक-एक कोठरी में अच्छे बुरे कई-कई साथियों की संगति में रहने की बाध्यता समाप्त हो। यह नहीं होगा तो गावों के कम शिक्षित व अशिक्षित युवा शहर की चकाचौंध में भटकेंगे भी और यौन-रोगों के शिकार भी होंगे। शहर में यह समस्या है तो गावों में बढ़े लोगों और पुलिस की मिलीभगत से वहाँ वहाँ-बेटियों की सुरक्षादिनोदिन कम होती जा रही है विशेष रूप से निम्न जातियों के साथ तो बहुत जोर जुटता है। इन सामाजिक स्थितियों में सुधार लाए बिना अवैध सबंधों छेड़खानियों और यौन हिंसा की बार-बारों का पूरी तरह निराकरण संभव नहीं लगता। ये तो हम लोगों के संस्कार हैं जो हम विपरीत स्थितियों में भी निभा ले जाते हैं। लेकिन गाव छोड़ कर शहर जाने पर दोनों ओर कठिनाई तो है ही।"

खरादिए का काम कर रहे श्री भरत ठाकुर स्वयं पांचवी कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ कर शहर भाग आए थे और अब शहर गावों की मनोवृत्ति के बीच घूमते हुए कहते हैं 'जैसे सब इस-विस-का चक्कर ज्यादा शहर में फसने की देखादेखी में ही है। गावों में न ऐसा होता है, न हमें ऐसी आजादी चाहिए। आज जो हम करेंगे, फल हमारे चक्के वही करेंगे और फिर यह दिन दिन बढ़ता ही जाएगा। मेलजोल से छेड़ छाड़ तो सायद बढ़ हो जाए पर इधर उधर के सबंध इससे कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। इसलिए मा-बाप की रोक टोक अच्छी ही है। केवल तब हमें अच्छा नहीं लगता, जब वे खुद तो हुक्का-बोड़ी पीते हैं लड़कों को बीड़ी सिगरेट पीने से मना करते हैं। इससे क्या हाता है? छोरे लुका छिप कर पीते हैं। यह ठीक है कि हम गावों के लड़के शहर में केवल काम की तलाश में ही नहीं आते यहाँ से जाने वाले हमारे भाई और दोस्त लोग जब शहर की जे सब बातें बताते हैं तो बहुत से लड़के खेती का अपना काम होते हुए भी वहाँ में न नही करना चाहते और शहर भाग आते हैं फिर चाहे यहाँ कितनी ही तबलीफें कमा न हों। पर दोस्त लड़का पर ही क्या धरो, लड़कियाँ भी जहाँ दखो वही आत भिलासी

मिल जाती हैं। प्यार तो सभी-जगह ही होता है। ज्यादा तो पाटे पसा, सैर-माटे व लालच में ही ये गाय लग जाती हैं और गरीब लड़कों को जेब पृथक् जाती है। एक दूसरे की देगा-देगी ही लड़के उनके तार में गाली रहते हैं। दगाड़न हमारे बिचार में तो लड़के लड़कियां गाली पर, घर में बाहर में गली हाथी चाहिए, सभी समाज सुधरना।

घर में चौका परतन करने वाली गाली गाली गाली गाली, 'हमारा नाम नशा छापना गली तो घर में मरी पिटाई हो जाएगी। यह तो आप जमी और जंगी माल बिना की शिक्षा का फल है कि मैं अपना बचाव आप करा लायक हू। तब तो मर माता पिता तो रात देर में अपना काम थका करके घर लौटते हैं, व मरी क्या दखलाने करेंगे और क्या मुझे शिक्षा देंगे। उह तो पट व घड़े सही पुराना नहीं। रात दम बजे तक भी थकी मांगी आणी तो पूछ लेगी, सा सली, ग गोदी बाई हो सो दे द बूत भूख लगी है और रात भर सा जाणी। गुरुह मुह अधर में फिर वही घधा। मैं आन काम में, व अपन काम में। पर मैं घर में र तब लवली रहती हू मा अवेली आती जानी हू तो मह मत समझा कि मैं डरती हू। कोई हाथ तो लगा कर देगे, माता को वह क्षापक लगाऊ कि हाथ टिका आ जाण। मैं तनी भीभी नहीं हू तितनी दिवती हू। एक बार एक रिवसा बाने व कुछ कहा तो मैं उा वो गालिया गुनाह और पाज कि फिर सभी मेरे रास्त में नहीं जाया। हमारे घर के पास एक औरत रहती थी जो अच्छी नहीं समझी जाती थी। उसके कारण मुन व नी सभी परशानी होती थी। फिर हमने कहा ग घर ही बदल लिया। तुम जानो, इसीलिए तो हमारे सोर्गों में जल्दी शादी कर देते हैं कि लड़की सदागो हुई तो फिर समुदाय वाले हा उसकी देखभाल करें। पति गाय में छोड़ शहर आ जाते हैं तब भी उह कोई डर नहीं। व सास समुर की निग रानी में रहती हैं। फिर भी सभी सभी कोई किस्स हा ही जात हैं। इसलिए सब अनपढ़ी व गाव की गरीब लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि व अपनी रक्षा आप कर सकें, थोड़ी चीजा या खान-पीने व लालच भविष्य न जाए।' और ऐसी लड़किया का जिक्र करते ही वह फिर उनके बाद में गालिया भरे अपसवद कहन लगी थी।

और अब दो छात्र प्रतिनिधियों के बयान

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राजेश ओबेराय से अपेक्षा की गई थी कि वे व्यक्तिगत रूप देने के साथ छात्र प्रतिनिधि के नाते भी स्थिति पर प्रकाश डालें। उन्होंने बताया, 'दिल्ली में कुल ६६ कालेज हैं इन में से ४५ हमारे छात्र-संघ के साथ संबंधित हैं। आठ नौ गल्स कालेजों को छोड़ सभी में सह शिक्षा है और सह शिक्षा का वातावरण जिनासा समाधान की दृष्टि से बेहतर ही होता है। प्राय लड़के अपने कालेज की लड़कियों को अपने संरक्षण में मान उनके साथ तो अच्छा बनाव ही करते हैं। यह ठीक है कि कालेज जीवन एक आजाद जीवन होता है। कई लड़के तो करियर का ध्येय हो, न हो इसलिए भी अपने जीवन का एक भाग यहां बिताना पसंद करते हैं। विश्वविद्यालय क्षेत्र का वातावरण कुछ अधिक खुला हुआ और व्यापक होता है तो हर छात्र छात्रा की आकांक्षा इधर ही प्रवेश के लिए होती है। लेकिन वास्तव में छात्रावासों की स्वच्छता के कुछ अपवाद छोड़ शेष माहौल एक खुलापन लिए सहज

मेलजोल का ही रहता है। जब से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र सघ के कक्ष में एक शमनाक घटना घटी हम यूनियन के अधिकारियों की सतकता इस ओर बढ़ गई है कि वातावरण स्वस्थ व स्वच्छ रहे।

“यह ब्याल गलत है कि काबेट स्तर के कालेजों में समग्र सभ्यता वगैरह का छात्र अधिक आते हैं इसलिए वहाँ का वातावरण कुछ अधिक स्वस्थ होगा। किसी कालेज का नाम लिए बिना ही मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ नशालोरी और दूसरी खुराफातों के आकड़े कुछ अधिक ही हैं। एक तो सुविधापरस्त वगैरह से आनेवाले छात्रों को उनके घरों में सुविधाएँ ही अधिक मिलती हैं, अधिक दखलाल नहीं, बल्कि खुला जेब खच देकर कुछ भी करने के लिए व स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं। दूसरे, वहाँ विदेशी छात्रों की सरया अधिक होने से उनमें कुछ विदेशी शक्तियाँ के ऐम एजेंट घुसपैठ कर लेते हैं जो आगे बढ़ते हमारे देश की नई पीढ़ी के उस वगैरह को जिसमें जागे अधिकारी बनने की अधिक सभावना होती है नगीली गोलियाँ ‘दू फिटमा व अय खुराफातो में लपेट उनकी उभरती शक्तियों को कुठित कर देना चाहते हैं। ये मादक चीजें प्रायः उनमें ‘फी’ वितरित की जाती हैं। अब तो इनका क्षेत्र कुछ विशेष कालेज ही नहीं रहे, जय कालेजों व होस्टलों में भी इनकी पहुँच हो रही है क्योंकि समग्र वगैरह के इन छात्रों (सभावित अधिकारियों) का प्रवेश उन कालेजों तक सीमित नहीं रह गया है। प्रवेश के समय सीटें बटन पर उन विशेष कालेजों में अब मध्य व निम्न मध्य वगैरह के छात्र भी प्रवेश पाते हैं। परीक्षा परिणाम की दृष्टि से भी अब जीवन सघर्ष से जूझते ये छात्र उन सुविधाभोगी छात्रों के समान निकलने लगे हैं। चकि इनके लिए डिग्री गान शोभा की वस्तु से अधिक रोजी रोजगार की प्रतीक है तो प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए वे जो तोड़ मेहनत करते हैं।

‘छेड़खानियाँ अधिकतर अपने पुरुषत्व की धाक जमाने का बदला लेने की भावना से होती हैं। वस मित्रता तो जाम बात है, पर पारिवारिक सामाजिक मान्यताओं के कारण अंतरंग मित्रता के आकड़े अधिक नहीं होंगे। वे प्रायः किशोर उम्र में या फिर जीवन साथी के चुनाव की दृष्टि से स्नातकोत्तर काल में अथवा निरुद्देश्य भटकन लिए कुछ छात्रों के साथ अधिक होते हैं। लेकिन जिनमें हैं वहाँ सीमाल्लघन भी अवश्य होगा। अधिकांश मामले चारों छुपे ही चलते हैं इसलिए भय व तनाव की स्थितियाँ स्वाभाविक हैं। मेरा अनुमान है यह तनाव लड़कों में पहले व लड़कियों में बाद में अधिक होता होगा। कहीं कहीं प्रतिहिंसा के कारण घोर हिंसा की वारदातें घट जाना भी इसी तनाव की परिणति हो सकती है।

“वातावरण में सुधार लाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। हम छात्र सघ के लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं। कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ उठाने जा रहे हैं। ‘डिटिंग पद्धति के विकल्प पर तो नहीं सोचा गया पर मेरे सुझाव हैं मेल मिलाप के उत्सवों-समारोहों का विवाद प्रतियोगिताओं के आयोजन और युवा-कलबा की स्थापना के अलावा खेलों में लड़कियों का आगे बढ़ाया जाए और सौंदर्य प्रतियोगिताएँ आयोजित करने के बजाय व्यक्तिगत प्रतियोगिताएँ रखी जाएँ। व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहन समस्याओं का एक समाधान होगा। लेकिन जब तक शिक्षा प्रणाली में कोई बुनियादी सुधार

नहीं हाता और शिक्षा को रोजगार की गारंटी के साथ नहीं जोड़ा जाता, निरक्षर भट-
वन और खाली मन की संतानिया पर सापक राक सभय गही । '

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र मध की तत्कालीन उपाध्यक्ष कुमारी भारती सिंह
वातचीत में बहुत स्पष्ट लगी, उनके बवाब उत्तर थे

"कम्पस के मुले वातावरण में कोई मधन नहीं । लेकिन भीतर का मय म सबोच
मरफरार है । जब मेलजोल माता पिता की जानकारी में नहीं होगा तो तनाव व अपराध-
चेतना से मचा नहीं जा सकता । इसा मय के कारण मेलजोल भी सहज नहीं रह पाता ।
यदि लडके लडकिया म मलजोल को एव ही नजरिए स न दया जाण ता में बहूगी, यह
शत प्रतिशत होना चाहिए । लेकिन वही बात—लगाव स्वाभाविक भीतर-बाहर म मय
स मलजोल जस्वाभाविक । हम ऊपर स ही आधुनिक हो पाए हैं, भीतर से नहीं । हमारी
शिक्षा प्रणाली बदलाव के साथ नहीं चल रही । समूह में दोरती अच्छी बात है । अय
चर्चाओ के साथ समूह में इन विषयो पर भी खुल कर चर्चा हो तो कुछ फल निकले ।
लेकिन जहा इस तरह की कोई चर्चा छिडी कि लडकियां मक आउट कर जाती हैं ।
मेरा उदाहरण ही लीजिए—मैं विहार की हू । पर म बहुत मुला व चेतन वातावरण है ।
मेरा व्यक्तित्व प्रशिक्षण इतना अवश्य है कि मैं हर स्थिति का सामना कर सकू । बाधा
न घर स है, न मेरे भीतर से । पर प्रबुद्ध और आधुनिक बनत हुए भी अभी इस चर्चा म
में आपको दो तरह से जवाब देना चाहूगी—एक ढग से अपन लिए, दूसर ढग से
सामाय । क्यों ? वही समाज । बाहर स बाधा । वस मैं बही किसी स भी मिलू,
चचाया मे भाग लू, प्रस-मुलावाते दू मेरे घरवाले जानते हैं, मैं गलत नहीं, ठीक चल
रही हू । लेकिन जब उही माता पिता को कोई बाहर से आकर कुछ कह द ता वे नुरा
चाहे न मानें, उनकी लडकी पर कोई जरा भी जगती उठाए, इसम व अप मट' तो हो
ही जाएगे न ।

' यौन शुचिता के जादस में अय सभी दोष ढवने की परपरा जब तक रहंगी,
इस मानसिक व सामाजिक जडता का टूटना संभव नहीं । सबधो को यौन नतिकता स
जोडने पर ही तनाव पैदा होता है वसे नहीं । फशन, नशाखोरो, भटकन, ये सब भीतर के
खालीपन को भरने के बहाने हैं । युवाओ को मविध्य का, कैरियर का निश्चित आश्वासन
मिले, लडकिया आत्मनिभर बनें, साथ ही किशारावस्था म वैज्ञानिक यौन शिक्षा मिल,
तो वातावरण म सुधार होगा ।

' हा मैं भी मानती और जानती हू कि हमारे होनहार नवयुवको म नशाखोरी
क लिए मादक वस्तुआ और ब्लू फिल्मों आदि का विवरण कुछ निहित स्वाथ वाले
विदेशी तत्वा द्वारा हा रहा है इसे रोकना चाहिए । फिल्मों में सस्ते रोमास, हिमा-
बलात्कार के दृश्यो घटिया साहित्य और आपत्तिजनक भोडे विज्ञापना की रोकथाम के
लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ।

' लेकिन मैं समझती हू, जो युवा पीढी यह मय भेल रही है, उसे ही कुछ करने
की पहल करनी होगी । डेंटिंग के विकल्प म युवा मलजोल के लिए हर मुहस्ले-बस्ती के
युवा-क्लब हो जहा व्यक्तित्व विकास मनोरंजन व सहज मेलजोल की सभी तरह की

गतिविधियाँ हैं। युवाओं को स्वयं आगे आकर अपनी यह भाग उठानी चाहिए और बदलाव की जिम्मेदारी लेकर उसमें भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

“छेड़खानियाँ फैशनबुल लड़कियों के साथ अधिक नहीं, अधिक ‘ओपन’ होती हैं, दूसरी दबी ढकी। युवा लोग कभी मुश्किल के लिए तो कभी बदला लेने की भावना से इसमें भाग लेते हैं। लेकिन बसों में छेड़खानी करने वाले प्रौढ़ों को क्या कहें? जहाँ तक मनोवृत्ति का प्रश्न है वह दोनों ओर है। लड़कों में ही अहं या उच्चता प्रिय नहीं, लड़कियाँ भी उन्हें पति या प्रेमी के रूप में स्वयं से ऊँचा ही देखना चाहती हैं। सुरक्षण की चाह और बराबरी की चाह दोनों साथ नहीं चल सकतीं। सुरक्षण की बात मान भी लें लेकिन मजबूरी की बात करके स्वयं को शोषण के लिए प्रस्तुत करने की बात समझ से परे है—दलित वर्ग की बात और है। शोषण के विरोध में उठना है तो स्वयं को मानसिक स्तर पर ऊँचा उठाना होगा। इसके लिए वैचारिक भावभूमि तैयार करनी होगी, साथ ही कदम उठाने होंगे। केवल नारेबाजी व्यर्थ है।”

ये वारदातें, ये आन्दोलन ।

सन १९७२ में मथुरा नाम की एक किशोरी के साथ धाने के भीतर हुए बलात्कार का मामला । जिला यायालय के फैसले में उसके साथ 'याय नहीं हुआ, ऐसा मान कर केस उच्च यायालय में गया था जहां अपराधियों को सजा सुनाई गई थी । लेकिन अपराधियों द्वारा उच्चतम यायालय का द्वार खटखटाने पर यायालय द्वारा उच्च यायालय के फैसले को फिर पलट दिया गया था और अपराधी छूट गए थे । इस मामले को सन् १९७६ में कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा प्रकाश में लाने पर उच्चतम यायालय के उस फैसले पर एक खुली बहस व चर्चा छिड़ गई । इस घटना से एक बार फिर नारी शोषण की ज्वलंत समस्या पर सारे देश का ध्यान आकर्षित हुआ । यहाँ तक कि इस चर्चा ने एक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया ।

नारी अधिकारों की मांग उठाने वाले प्रमुख नारी संगठन भी नारी-सुरक्षा की मांग ले कर नारे लगाते हुए सड़का पर उतर आए, जसे कि नारी शोषण की ऐसी घटनाओं का उन्हें अभी ही पता चलता हो और इसके पहले कहीं कुछ न घटता रहा हो । पर उन्हें बड़े बड़े सम्मेलनों से फुरसत ही तभी न इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें । बात बुद्धिजीवियों ने उठाई हो, अतः तो उन्हें भी बहती गंगा में हाथ धाना ही था । 'इंडियन वीमेस काउंसिल' के नेतृत्व में कई समाजसेवी संगठनों और महिला संस्थाओं ने प्रदर्शन आयोजित किए । इन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए नुक्कड़ नाटकों के रूप में सड़का पर बलात्कार संबंधी कुछ भांडे प्रदर्शन भी किए गए । लेकिन इन प्रदर्शनों के साथ साथ जोर इनके बाद भी वारदातें घटती रही । पुलिस ने केवल उन्हें रोक पाने में असफल रही स्वयं उसकी सलग्नता और अत्याचार कहानियों की गूँज भी हर रोज पत्तों में ससद तक में, उठती रही । यहाँ तक कि 'मथुरा-कांड' जैसी घाना के भीतर घटने वाली घटनाएँ माया त्यागी-कांड तक आते आते दिन दहाड़े सड़का पर भी घटने लगी ।

लेकिन समस्या न आज की है न अकेली मथुरा या माया त्यागी की, न केवल प्रकाश में आने वाली कुछ घटनाओं की ही । समस्या तो साश्वत है । अहत्या के गिला बनने से लेकर आज तक ।

वारदातें हर मुग में घटती हैं क्योंकि मनुष्य के भीतर का पिशाच कभी भरता

नहीं, किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। लेकिन जिंदा रहते हुए भी उस वक्ता, कितना सिर उठान दिया जाता है, यह उस समय के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों से देश का जो आम माहौल बनता चला गया है और स्थितियाँ जो जिस तरह आप मूढ़ कर हाथ से फिसल जाने दिया गया है, उस पृष्ठभूमि में ऐसी घटनाओं का लगातार घटना और उनकी एक पूरी शृंखला का मिलना कोई आश्चर्यजनक बात, कम से कम मुझे तो, नहीं लगती।

दज व प्रकाशित सख्या बहुत कम — ये लज्जाजनक घटनाएँ कभी भी पूरी तरह सामान नहीं आती। लड़की के मामले में समाज का रवय व लड़की के भविष्य को देखते हुए इक्का ठुक्का बेस ही पुलिस फाइला में दज होते हैं। उनमें से भी कुछ ही पत्रों में प्रकाशित व चर्चित होते हैं। फिर भी पिछले एक दशक का गहगाई से अध्ययन करें तो न केवल वारदाना की इस शृंखला की खोज पाएँगे जहाँ से यह फूट कर आ रही है, समाज का वह नासूर भी अपनी पूरी बोभत्सता के साथ उजागर हो जाएगा। कारणों प्रभावों और परिणामों पर पिछले अध्यायों में काफी लिखा गया है। सामाजिक पारिवारिक और व्यक्तिगत विघटन के फलस्वरूप यह विकृति अब किस तरह करवट लेकर एक अभियान, एक आन्दोलन को जन्म देन लगी है, इसकी चर्चा इस अध्याय में—

ये लज्जाजनक घटनाएँ

हर रोज पत्रों में आने के कारण बात जब चौकाने वाले स्तर से आगे निकल चुकी है। पर वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए सन १९७०-८० दशक के उत्तरार्ध की और आन्दोलन की शुरुआत के बाद सन १९७६-८० में इस ओर प्रेस सत्रियता बढ़ जान के कारण तेजी से प्रकाश में आने वाली कुछ वारदातें ही संक्षेप में उठाएँ तो भी हर चिन्तनशील मस्तिष्क पर इससे चिन्ता की रेखाएँ तो उभरेंगी ही।

—ग्यारह वर्षीय अयोध हरिजन बालिका का अपहरण। उसके साथ बलात्कार। फिर उसे अपने जाल में फसा कर 'देवी' बनने के लिए विवश करना ढाँग पाखंड रचा भोलभाली जनता के अधविश्वास का लाभ उठाकर उस देवी (?) के माध्यम से काफी पैसा बनाना, वह भी एक तथाकथित नेता द्वारा जिस स्वतन्त्रता सेनानी का ताम्रपात्र भी मिल चुका था। जब घटना की गूँज संसद के दोनों सदन में उठी तो बच्ची व उसके अभिभावकों का प्रधानमंत्री के पास जाकर अपनी कृष्ण कहानी सुनानी पड़ी और अपनी इज्जत व जि दगी की भीख मागनी पड़ी। इसलिए कि पर्दाफाश हो जाने से अपराधियों द्वारा बच्ची व उसके बाप को जान से मार देने की धमकियाँ दी गई थी।

—मरठ की एक कालेज छात्रा का उसकी सहेलियाँ के बीच से अपहरण। उस तरह-तरह की यातनाएँ देकर, उसके चरित्र पर लाछन लगा कर उसे एक गुंडे के साथ शादी करने के लिए बाध्य करना। चूँकि लड़की एक सम्भ्रांत घर से संबंध रखती थी, उसके पिता के ऊँचे संपर्कों के कारण काफी सरगर्मी से पुलिस कोज के बाद लड़की बगल मद कर ली गई थी और गुंडे पकड़ लिए गए थे।

—कलकत्ता में रवीन्द्र रंगशाला में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। कार्यक्रम

विश्वविद्यालय के पीछे बने पवित्र स्टेशन पर ले जाना। वहाँ अपने चार साथियों सहित उसका महिला से बलात्कार। महिला गमवती थी। उसके साथ आई उसकी छोटी बहन तो यह दृश्य दृष्ट कर ऐसी भागी कि फिर उसका पता ही नहीं चला कि कहा गई।

—त्रिलोकपुरी के एक बाल्मीकि द्वारा अपनी पत्नी की मदद से ही सत्रह वर्षों का एक युवती का अपहरण व शील हरण।

—एक मिनी बस की रात की अंतिम पारी में ड्यूटी से लौटती दो नर्तकों के साथ बस कंडक्टर और ड्राइवर का दुर्व्यवहार। इज्जत बचाने के लिए दोनों नर्तकों द्वारा चलती बस में छलांग। उसके बाद एक नर्स की घटना स्थल पर ही मृत्यु और दूसरों का जरमी हो जाना भी कम दहशतभरी घटना न थी।

—दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्र सभ के कार्यालय के भीतर छात्र सभ के ही कथित नेताओं द्वारा एक जरूरतमंद लड़की को नौकरी दिलाने के ब्रासे में उसकी आवरू पर हमला करना। केस चलने पर अपराधी पकड़े तो गए पर मुकदमे के दौरान जिस तरह बलात्कार प्रक्रिया की एक एक बात को लेकर बड़ा जुट्टा तमाशाइयों की भीड़ के सामने लड़की की छीछालेदर की जाती थी, जिस तरह अदालत में बयान देते समय लड़की फूट फट कर रो पड़ती थी और जिस तरह इस घटना की रिपोर्टिंग के एक-एक विवरण को लोग चटखारे ले-लेकर पढ़ते थे, बलात्कृत छात्रा की उस पीड़ा की कहानी मथुरा केस या बागपत के माया त्यागी केस से कुछ कम न थी।

—राजधानी में ही दो प्रतिभाशाली छात्रा (भाई-बहन गीता और सजय) के लिफ्ट मागने पर गुंडा द्वारा उनका अपहरण। भाई के सामने ही बहन से बलात्कार की चेष्टा। भाई बहन द्वारा जान पर खेल कर गुंडों का कड़ा मुकाबला। पुलिस सोज में तीसरे दिन झाड़ियों के पास दोनों बच्चों की क्षत-विक्षत लाशें मिलना। इस दटनाफ गीता सजय कांड न भी एक्कायरगी तो राजधानी ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ससद में भी कई दिन तक इस कांड की गूँज रही। बाद में अपराधियों में बहन की रक्षा में शहीद होने वाले भाई सजय को मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया गया।

—दिल्ली की जे० जे० कालोनी सिद्धाथ नगर में रहने वाली मुनीता की यह दुखभरी कहानी यह लड़की अपनी माँ के साथ समीप के नर्सिंग होम में काम करती थी और माँ के साथ ही आती जाती थी। या उस नर्सिंग होम का चौकीदार घर छाड़ जाता था। एक दिन रात के आठ बजे जबकी वह घर लौट रही थी कि उसी दिन उसके साथ दुष्प्रवृत्ति घट गई। रास्ते में चाय की दुकान पर बैठा एक बदमाश उम्र जबरदस्ती खींच कर दुकान के भीतरी भाग में ले गया। उसे मार पीट धमका कर उसके माँ दाँधरविनया द्वारा बलात्कार किया गया। लड़की के देर तक घर में लौटने पर घरवालों की चिन्ता हुई तो नर्सिंग होम में पूछताछ की गई। पर लड़की बड़ा मजा चुकी थी। रात दस बजे के बाद जब घर लौट कर लड़की ने रो राकर आपबीती सुनाई तो घरवाले उम्र नंबर नर्सिंग होम पहुँच। वहाँ लड़की की डाक्टरों जांच करने पर कराँची और बाहरों भीतरी चोटों के निशान से उसके द्वारा गतिभर प्रतिरोध की बात सिद्ध भी हो गई।

राधियो ने लडकी को बाहर कुछ बताने पर मार डालने की धमकी देकर मना कर दिया था इसलिए शराब पीकर वे घर में ही निश्चितता से सोए मिले और पकड़ लिए गए। उनमें से एक तो पुलिस स्टेशन में दज पुराना अपराधी था। फिर भी जब वे जमानत पर छूट आए तो विरोध में समाजसबो महिलाओं, पत्रकारों और नर्सिंग होम के डाक्टरों ने यह मामला उठाया। उन्ही दिना सुना गया कि उल्ट लडकी के घर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर निगाह रखी जाने लगी और उन्ही मामला आन्दोलन के रूप में उठान पर तरह तरह की धमकिया दी जाने लगी। शायद पुलिस की मिलीभगत रही हो।

और रक्षक से भक्षक बनी स्वयं पुलिस के ही ये कारनामे

—पंजाब के संगरूर जिले में एक नवयुवती के साथ बलात्कार के अभियोग में तीन पुलिस कास्टेबुल की गिरफ्तारी।

—लखनऊ के एक थान में एक शिक्षित महिला के साथ थानदार व तीन सिपाहियों द्वारा बलात्कार।

—राजधानी के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक रोगिणी के कारणवश रात को बहा रुकने और अस्पताल के लान में सो जाने पर एक पुलिस सिपाही द्वारा उसे आधी रात उठा जबकि एक एकान्त स्थान पर खींच ले जाना व उसके साथ बलात्कार करना। सुबह उस रोगिणी द्वारा समीप के दरियागज थान में रिपोर्ट दज कराने पर उस सिपाही की गिरफ्तारी।

—साज के लुटेरे पुलिस कमचारियों के आतंक से छिप कर भागी दो सुदूर हरिजन युवतियों राजवती और त्रिवेणी की कथन बहानी २७ अप्रैल, १९८० के 'नव भारत टाइम्स' में इस प्रकार प्रकाशित हुई थी—इन दोनों युवतियों को क्षेत्र के आर० ए० सी० (राजस्थान आर्म्स कास्टेबलरी) के जवान अपने अप्सरों को खुश करने के लिए ले जाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने उन दोनों की सास को पटा लिया था। सास के मारने पीटने और खाना बंद करने पर भी वे नहीं मानी और जुल्म बर दाश्न न कर घर से भाग अपने पिता के गांव पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने अपने पतिया के खिलाफ तलाक की अर्जी दत्त हुए उसमें उन जवानों के खिलाफ सब कुछ लिख दिया। तो इस सच की सजा उन्हें कैसे न मिलती! राजवती व त्रिवेणी जेवर लेकर भागी हैं, ऐसी रिपोर्ट दोनों के पतिया स लिखवा पुलिस ने उनके भाई, जीजा और मामा का पकड़ लिया। उन्हें गांव के पुलिस थाने में बुलवा खूब मारा पीटा गया और मजबूर किया गया कि वे उन दोनों स यह लिखवा दें कि उन्हें किसी पुलिस वाले या आर० ए० सी० के जवान ने कोई गिरफ्तारी नहीं है। इकार करने पर उनका भाई दुल्लो तो गायद पुलिस की मार खात-खात वही मर गया। लोगों की उत्तेजित भीड़ उसकी लाश मांगती रही, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर पदा डालते हुए कहा कि लाश उन्हें मड़क के बिना मिली थी, जिसे गश्ती पुलिस के सिपाही उठा कर लाए थे। इस झूठ से लोग उत्तेजित हो उठे। वे जांच की मांग करते रहे पुलिस उन पर लाठिया बरसाती रही। पुलिस की बबरता का यह नया नाच देख कर गांव वाल सहम गए। सुना गया कि दोनों

सुबनिया की साथ लेकर उनके परिवार बात और साथ ही गांव के कुछ अन्य हरिजन तो भी पुलिस के धान से डर गांव छोड़ कर भाग गए। वह फरवरी १९८० की घटना है।

—इसके बाद मार्च १९८० के पुरम ही पुलिस-अत्याचार की यह घटना प्रकाश में आई। सुबह जाठ बजे पटना में गोलपुर पुलिस चौकी पर दो पुलिस वरम चारिया जांनाय सिंह और सल्लु तिवारी ने एक रिक्शा गातक की पत्नी बचिया देवी के साथ बलात्कार कर अपने पुरपत्य में अहम् की तुष्ट किया। पुलिस-वर्मवारी तीन दिन किए गए गिरफ्तार नहीं। तो मगध महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने बचिया देवी की साथ लेकर महिलाओं पर इन अत्याचार के विरुद्ध जुलूस निकाला जो बला महाविद्यालय पहुंच कर मैदान की एक बड़ी सभा में बदल गया। इस राई की जानकारी रिपोर्ट पर आपनि उठाते हुए छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के पास पहुंचा, पर वह नीतर नहीं गया अधिकारी का बाहर जान के लिए मजबूर किया गया। इस जुलूस में, बचिया तुम अक्षती नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। के पारो से छात्रा की नारी जागृनि की इस लहर का विस्तृत विवरण २७ अप्रैल और ३ मई, १९८० के दिनमान में प्रकाशित हुआ था।

—बलछी, नारायणपुर, पारसबीषा, कपल्टाम हुए पुलिस अत्याचार और सामूहिक बलात्कार की दुर्दान्त घटनाओं ने तो सारे देश को हिलाकर रख दिया था। सागर ही कोई पत्र बचा होगा, जहां अभी कामुकता और नृशम बबरता का ये लोगपत्य विवरण म छप रहा। उह दुहराने की आवश्यकता नहीं। सरकारी सूचनाओं और अलवारी पात्रों में तालमेल न होने की बात जाने दें, तो भी क्या इन अमानवीय घटनाओं को गारंथराज किया जा सकता है? नारायणपुर में तो दस वर्षों का बलिबाओ से लेकर पंचपन साठ की प्रोडाओ तक किसीको नहीं बरूणा गया था। सास समुरके सामने उनकी पुत १५५५ की इज्जत लूटना, एक एक परिवार की सभी बेटीयों, बहूओं, मांओं, सासों के साथ सामूहिक बलात्कार, घर के दरवाजे तोड़ एक साथ धीस पछीस पी० ए० सी० के जवानों का घर में घुसना और धारी धारी स सभी का अपनी प्यास बुझाना, पार दिन की मद्य प्रमूता की भी अपनी कामुकता का निशाान बनाना और नदियों के प्रतिरोध करन पर प्रतिशोध की आग में झोका कर, मार मार कर लास में बदल देना आदि बहुत शमनायक घटनाएं बंगलादेश युद्ध की सामूहिक बलात्कार की बबरता की याद दिलाती हैं। बाद में नारायणपुर राई पर बैठे गए जॉन आयोग की रिपोर्ट में भी पुलिस के इस कम की भरसाया की गई थी व उसे दोषी ठहराया गया था।

—रमीजा बी, प्रेमा, राबीला और ऐसी १ जाने कितनी सताई गई पारिया की दास्तानें पत्र पत्रिकाओं में 'सत्यवधा' के रूप में या पैसे आण दिन छपती रहती हैं। रमीजा बी—पुलिस हिरासत में दम तोड़ देते पारो अहमद हुसैन की पत्नी। अपनी दस खूबसूरत पत्नी की साथ लेकर वह रात की सिनेमा का अंतिम दो नेगे गया था कि गस्ती सिपाहियों की रमीजा पर तजर पड़ गई। सिपाहियों ने पति परी दोगा को आचारामर्दी के आरोप में धाके से जाकर मारा पीटा। पति को हैदराबाद में उस भागे में दम तोड़ दिया। पत्नी के साथ पार सिपाहियों ने बलात्कार किया। निधेगम हातात

मं जब उसने अपने हाथों से स्वयं को ढक्कन की बाशिंग की तो जलती सिगरेट से उसका हाथ दाग दिए गए। यह सारा कांड रोशनी में हो रहा था इसलिए रमीजा बी ने बाद में सिपाहिया को शिनारत परेड में पहचान लिया। इस कांड के तूल पकड़ने पर सरकार को जांच आयोग बिठाना पड़ा था और जांच में बलात्कार का आरोप सच पाए जाने पर सबूत अपराधी मुअत्तल किए गए थे। पर रमीजा को जो अपनी अस्मन और पति दोनों में हाथ घोंना पड़ा, उसकी क्षतिपूर्ति? प्रेमा—मुरादाबाद के एक रिक्शा-चालक की पत्नी। उसका पति रिक्शा चालक को शराब पीने के जुम में पकड़ लेने के बाद प्रेमा को धान बुताया गया। फिर धानदार उम्र जबरदस्ती धाने के पीछे की बरक में ले गया। उसके साथ स्वयं तो बलात्कार किया ही, अन्य सिपाहिया को भी बाद में उसका पास भेज दिया। जब वह सहते सहते और न सह पाने पर बहोश हो गई तो उसे बहारी की हालत में उसके घर भिजवा दिया गया। दूसरे दिन उसके पति के छूट कर घर आने पर जब प्रेमा ने रो रोकर यह सब बताया तो रिक्शा चालक और मजदूर यूनियन ने विरोध में हड़ताल कर जलूस निकाला। पत्रकारों ने भी इस प्रश्न को उठाया। पर प्रेमा एक बदचलन औरत है' कह कर सारे कांड पर परदा डाल दिया गया। शकीला दुर्भाग्य से एक पाकेटमार् हनरी की पत्नी थी। हनरी अपनी बीबी और साने के साथ हैदराबाद से कुछ दूरी पर स्थित एक धार्मिक स्थान की यात्रा पर गया। वहां पत्नी और साने को एक धमशाला में छोड़ अपने काम में बाहर निकल गया। तभी वह पाकेटमारी के आरोप में पकड़ लिया गया। अदालत ने उस जुर्माना का दंड दिया तो किसी से उसका जुर्माना भरवा कर पुलिस ने उसे छोड़वा लिया और दोबारा पकड़ कर धाने ले गई। पूछताछ में उसने जब अपनी पत्नी और साने के धमशाला में ठहरने की बात बताई तो पुलिस जाकर उन दोनों को भी पकड़ लाई। पति हवालात में था, पत्नी को धाने के पिछले भाग में एक कमरे में बंद रखा गया। पुलिस अधिकारी उससे नौकरी रानी का काम लेते थे और उसके साथ मनमानी भी करते थे। शकीला का हवालात में पति से मिलने नहीं दिया गया। अंत में तंग आकर उसने कोई विपत्ती चीज खाकर आत्महत्या कर ली।

ये तीनों दटना कहानियाँ सत्यकथा के जुलाई नवंबर ७६ व अप्रैल ८० के अंक में छपी थी। इन गरीब, असहाय नारियों को अनेक बार किस तरह पति का कज चुकाने या जायिक मजबूरी की अन्य स्थिति में अधिकारियों का समर्पण करना पड़ता है और किस प्रकार उनके पति सुविधाओं के मोह से अधिक अधिकारी द्वारा अदर करा दिए जाने के भय से उस समर्पण को चुपचाप कड़े घूट की तरह गले के नीचे उतार लेते हैं, इस पीड़ा की एक झलक अपनी पूरी मार्मिकता के साथ 'धमयुग २१ सितंबर, १९८० के अंक में 'दरोगा जी स ना कहियो' कहानी में मिलती है।

—१८ जून १९८० को बागपत में जा खुले आम हत्या काण्ड और बलात्कार-काण्ड हुआ। उसकी भयकरता ने तो एक बार फिर नारी संगठनों को पुलिस अत्याचार के विरुद्ध प्रबल मोर्चा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर संसद का ध्यान ऐसी वारदातों की बढ़ती संख्या की ओर आकृष्ट किया। बडौत के एक

प्रत्यक्षदर्शी श्री श्याम के 'नवभारत टाइम्स' में छप पत्र के अनुसार 'मैंने जो अपनी आलों से देखा, वह न दखा होता तो अच्छा था। कस्बा बागपत में १८ जून १९८० को दिन के एक गजे पुलिस का वह नगा नाच देखने को मिला कि शम के मारे सिर झुक गया। एक परिवार अपनी रिश्तेदारी में आ रहा था। वे लोग गाड़ी बागपत में रोक कर नाश्ता करने लगे। परिवार की एक महिला गाड़ी में बैठी थी। एक पुलिस अधिकारी सादी वर्दी में आया तथा महिला के कंधे पर हाथ रख कर पूछा 'कहा जा रही है?' इस पर महिला ने उत्तर दिया 'आप पूछने वाले कौन हाते हैं?' महिला के पारिवारिक सदस्य भी आ पहुँचे। बान बढ़ी। तब पुलिस का आदमी यह कह कर चला गया कि 'पांच मिनट रुको, तुमसे अभी निपटते हैं।' थोड़ी देर बाद कई पुलिस वाले आए। पहला गोली पुलिस वालों ने एक स्टेट बक की दीवार पर मारी। उसके बाद एक एक करके उन तीनों प्राणियों की जान ली। बाद में जब इससे भी सब्र नहीं हुआ तो उस औरत को गाड़ी से खींच कर नगा किया। सड़क पर घसीट कर चौराहे पर लाए तथा उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया, जो कोई भी मनुष्य कहलाने वाला नहीं कर सकता। इससे उसका पांच माह का गम बही सड़क पर गिर गया। सिपाही, जिनकी लडकियों की उम्र उस लडकी से कहीं ज्यादा होगी चौराहे पर बहरी दरिदा जैसा व्यवहार कर रहे थे। देखने वाले दग रह गए। पुलिस चिल्ला रही थी, यह डकैतो की सरगना है' इस कारण जनता कुछ समझ न पाई। इस काण्ड के बाद बागपत की जनता क्रोध और अपमान से जल रही है।'

इस घटना की जांच के लिए ससद सदस्या के एक प्रतिनिधि-मंडल के साथ गहमत्री को भी बागपत जाना पड़ा, क्योंकि ससद में सदस्यों द्वारा गहरी चिंता प्रगट कर ऐसी मांग उठाई गई थी। (बाद में इस विवाद के तूल पकड़ने पर सरकार को बागपत हत्याकांड और माया त्यागी कांड पर जांच आयोग बैठाना पड़ा था। आयोग की जनवरी १९८१ में प्रकाशित रिपोर्ट में पुलिस को दोषी ठहराया गया।) लोकसभा अध्यक्ष ने गहमत्री को आदेश दिया कि वे दश के विभिन्न भागों से प्राप्त बलात्कार की रिपोर्टों पर बयान दें। इसके बाद २७ नवम्बर ८० को ससद में सूचना दी गई थी कि १९७५-७८ के चार वर्षों में देश में बलात्कार के १४ हजार ८८२ मामले सामने आए। यह भी सुझाव आया कि ससद सदस्या की एक समिति बनाई जाए, जो महिलाओं के साथ दुराचार के खिलाफ कड़ा कानून तैयार करे। प्रधान मंत्री ने ससद सदस्यों की चिंता को उचित बताते हुए ससद के उसी सत्र में एक विधायक विधेयक लाने की घोषणा की। आश्वासन के अनुसार यह विधेयक सत्र के अंतिम दिन ससद में विचाराय पेश भी कर दिया गया।

लेकिन ससद में और ससद के बाहर सड़क पर आम सभाओं में जब य जोरदार विरोधी आवाजें उठ रही थी, ऐसी बारदातें तब भी घट रही थी जोर निरंतर पत्रों में छप भी रही थी। कुछ बानगिया

—२१ जून, १९८० की एक खबर में बाराबंकी के निकट कुरमी पुलिस थाने के दो वास्टेबलों को इसी थाने में स्थित पीर नगर गांव की एक हरिजन महिला के स

बलात्कार के बाद उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला के यथिन ठग पति को गिरफ्तार करने के लिए दोनों वास्टेगल १५ जून को उनके घर गए थे। पति फरार हो गया था। उसकी अनुपस्थिति में दोनों न उस पर निरंतर तीन दिन तक अमानवीय अत्याचार किया। चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई। जोर पुलिस वास्टेगला ने उस आत्महत्या का मामला सिद्ध करने के अग्रेसर प्रयास में गन का फासी की तरह लटका दिया। इस घटना से सारे गांव में आतंक छा गया था।

—६ जुलाई ८० को प्रकाशित एक समाचार ४ जुलाई को मध्यप्रदेश विधान सभा में राज्य के मुख्य मंत्री को बयान देने पर मजबूर किया गया और उन्होंने भी इन वाण्ड को बरत बताया—दुर्ग की तदिनी लदान में काम करने वाली ३३ वर्षीय स्व-मणि के साथ घटी वह शमनाथ घटना इस प्रकार है। एक कामगार महिला फूलमती पर उसके अफसर, जिसके घर वह नौकरानी का भी काम करती थी, ने घर से जेवर चोरी करने का इल्जाम लगाया। थान में फूलमती भी जम कर पिटाई हुई। जेवर उसने नहीं चुराया था, पर जान बचाने के लिए उसने अपनी एक रिश्तेदार स्वमणि का नाम लेते हुए कहा कि जेवर उसके घर रखे हैं। इसके बाद स्वमणि उसका पति व उसका १८ वर्षीय किशोर बेटा थान में बुलवाया गया। जब पूछताछ और मारापीटी से बात नहीं बनी तो महिला पुलिस सब इन्स्पेक्टर एड्डा मार्टिस और एक अन्य स्त्री सिपाही द्वारा तलाशी लेने के लिए स्वमणि को निबन्धन किया गया। उसकी उसी हालत में एक पुलिस अफसर ने आकर उसके पेट पर लात मारी और उसका गभसाव जोरभ हो गया। बेचारी स्वमणि तड़प कर जमीन पर लोटने लगी। उसी हालत में उसके किंगोर बेटे को भीतर बुला कर उसे मा के साथ बलात्कार करने के लिए कहा गया। बेचारा बासक यह दृश्य देख कर हक्का बक्का रह गया। उसके इन्कार करने पर उस पर मार पड़ी। तभी बाप को भी भीतर बुला कर दुरी तरह पीटा गया। इतने में लदान से जोर लोग आ गए। तब जाकर यह पिटाई और नगई रुकी। बाद में यह बात भी खुली कि जेवर चोरी ही नहीं गए थे, उस शराबी अफसर ने बही रहेन रखे थे और बेचारे निर्दोष कामगार पर यह सारा जोर जुल्म केवल उस बहुशी अफसर और बबर पुलिस की मिली-भगत से ही ढाया जा रहा था।

—६ जुलाई ८० को छपा एक समाचार उन्नाव जिले के नवलगज गांव में पुलिस के दो सब इन्स्पेक्टरों द्वारा एक १६ वर्षीय हरिजन लड़की से बलात्कार। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने पर मजबूर पिता ने घटना की सूचना अधिका-रियों को पत्र द्वारा दी। तब एक विधायक श्री मुहम्मद अनीस ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मांग उठाई।

—७ जुलाई, ८० को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बंगला देश के जसोर जिले की रहने वाली २५ वर्षीय श्रीमती अमीना खातून जब बम्बई जाने के इरादे से अपनी चार वर्षीय पुत्री के साथ सियालदा रेलवे स्टेशन पर इधर उधर भटक रही थी तो पुलिस का एक सहायक सब इन्स्पेक्टर उसे बहाने से नीमटा पुलिस थाने ले गया और थाने की छत पर दो सहायक सब इन्स्पेक्टरों ने उसके साथ दुराचार किया। फिर

उसे धाने से बाहर निष्कास दिया गया। स्थानीय कायवाहक पुलिस-अधीक्षक के वयान के अनुसार, एक स्थानीय सामाजिक संगठन के लोगो ने महिला को निरुद्देश्य भटकते देखा तो उस धाने पहुँचा दिया जहाँ एक कास्टेबुल ने उसके साथ कथित दुराचार किया। लेकिन उक्त सामाजिक संगठन के सदस्य जब उस महिला के बारे में पूछताछ करने धाने गये तो उसने रोते हुए सारा घटनाक्रम बत सुनाया। विवरणों में अंतर होते हुए भी बलात्कार की घटना सब पाई गई और पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित तीनों पुलिस-कर्मियों को निलम्बित करने और उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए।

—१३ जुलाई, ८० को भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष श्रीमती विजयाराजे गिंधिया बादा में पत्रकारों को निम्न रिपोर्ट देते हुए रो पड़ी—बादा जिले के गोइदा गांव में २६ जून की रात सादे वेश में डकैता ने आक्रमण कर पुरुषों को एक ओर ले जा बाध दिया और १६ १७ महिलाओं को निबस्त्र करके रात की चादनी में कई घंटे तक जबरदस्ती नचवाया। तीन महिलाओं को आपडिया से अलग ले जाकर उनके साथ कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस गांव में आदिवासी 'कोल' रहते हैं। घटना के बाद गांव वालों की गिकायत पर पुलिस बहा जाती रही, पर उसने अपने रिकार्ड में इस बारे में कुछ भी दर्ज नहीं किया। बादा के पत्रकारों ने श्रीमती गिंधिया के नेतृत्व में गई एक जांच समिति को बताया था, 'इस घटना की सही रिपोर्टिंग करने के कारण हम स्थानीय पुलिस के गुस्से के शिकार बने हुए हैं और आशंका है कि हम नुकसान पहुँचाया जाएगा।' पत्रकारों की इस आशंका के आधार की पुष्टि करती है इसके बाद घटने वाली घटनाएँ—पत्रकार-पत्नी छविरानी बलात्कार-कांड। वाराणसी में सपादक पर हमला। गोरखपुर में पत्रकारों की पिटाई। लखनऊ के दैनिक 'पायोनियर' के मुख्य उपसंपादक श्री असद सिद्दीकी की हत्या और जगह जगह सवाददाताओं को मिलने वाली धमकियाँ। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना के अलावा बादा जिले की ही एक अन्य घटना की ओर भी ध्यान खींचा—२३ जून की रात ६ बजे छ व्यक्ति सशस्त्र पुलिस की वदियों में हरिजनो के एक छोटे से गांव कोडिनपुरवा सलैया में, जिसमें सिर्फ नौ परिवार रहते हैं, गए। उन्होंने गांव के सभी स्त्री-पुरुषों को घरों से बाहर यह कह कर निकाला कि उनके घरों में हथियार छुपे हैं जिनकी उन्हें तलाशी लेनी है। फिर गांव वालों को समीप की पहाड़ी की ओर ले गए। पुरुषों को मारा-पीटा, फिर छोड़ दिया। पर महिलाओं को आधी रात तक रोक कर रखा और उनके साथ बलात्कार किया। जांच समिति की सदस्याओं द्वारा पूछताछ करने पर वे महिलाएँ रो पड़ी, फिर बोली, 'हमारे मुँह से क्या बहलवाती हैं! बस इतना ही समझ लें कि वे कोई हमारा मुँह देखने के लिए तो हमें ले नहीं गए थे।' रिपोर्ट के अनुसार, 'जिस दिन समिति बहा पहुँची उस दिन भी पुलिस के अधिकारी और कई सिपाही वहाँ मौजूद थे। गांव के लोग उनके भय से कुछ बताते हुए हिचकत थे।' उत्तरप्रदेश के बादा जिले की इन घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाने पर ससद में इनकी गूँज भी उठी थी।

—१७ जुलाई ८० को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने हरियाणा के सिरसा जिले की मंडी डबवाली में एक महिला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार और

उसके बाद जीप से गिरा कर उसकी हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश का मामला बार-बार उठाने का प्रयास किया। इस हंगामे के कारण सदन की वायवाही बीस मिनट तक बंद रही। अध्यक्ष ने यह मामला राज्य का विषय कह कर उस पर स्थगन प्रस्ताव अमाय कर दिया। लेकिन हरियाणा के मुख्य मंत्री ने डबवाली की इस घटना की ओर उस पर रोष व्यक्त करने के लिए थाने पर जुटी भीड़ पर गोली काण्ड की 'याचक जाच' के आदेश जारी कर दिए। इस गोली काण्ड में कई लोग घायल हुए थे।

रिपोर्ट के अनुसार—१३ जुलाई की रात मंडी डबवाली के सब जज के बदली श्री नथे सिंह और उसकी पत्नी को उसी 'यायालय का नामब कोट रिछपाल सिंह घर से सिनेमा दिखाने के बहाने ले गया। रास्ते में थाने के पास बने एव' क्वार्टर में, जहां उम्मेद सिंह नायब सिपाही पहले से बैठा हुआ था, वह रुका। फिर रिछपाल नथे सिंह को फोन करने के बहाने अपने साथ बाहर ले गया। पीछे उम्मेद सिंह नायब सिपाही ने नथे सिंह की पत्नी के साथ बलात्कार किया। जब वे दोनों लौट कर आए तो नथे सिंह की पत्नी अघतम अवस्था में चीखती चिल्लाती सिपाही को चप्पलो से मार रही थी और वह उसके साथ जबरदस्ती करने में जुटा था। यह देख कर नथे सिंह रिछपाल सिंह पर टूट पड़ा। फिर तुरंत पत्नी को लेकर थाने पहुंचा, लेकिन उसकी प्रार्थना पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बड़ी मुश्किल से उसने उप पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। तब रिपोर्ट तो लिख ली गई, पर उसकी नकल देने से फिर भी साफ इन्कार कर दिया गया। रात के बारह बजे थानेदार ने उस महिला की डाक्टरी जाच का आदेश दिया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर ने पुलिस रिपोर्ट की नकल मांगी। रात दो बजे वह पत्नी को साथ लिए नकल लेने के लिए फिर थाने पहुंचा, जहां से उन्हें पुलिस का एक सहायक सब इस्पक्टर तथा तीन सिपाही जीप में बैठा कर अस्पताल के लिए रवाना हुए। जब वे लोग दोबारा अस्पताल पहुंचे तो डाक्टर ने यह कह कर जाच से इन्कार कर दिया कि वह छुट्टी पर है। पुलिस फिर नथे सिंह और उसकी पत्नी को बिठा कर वहां से चल पड़ी। रास्ते में पुलिस चौकी से एक मुलजिम को भी जीप में बैठा लिया गया। कुछ देर बाद नथे सिंह को पत्नी से अलग कर जगली सीट पर भेज दिया गया और फिर थोड़ी दूर जाकर सिपाहियों ने शोर मचा दिया, गिर गई, गिर गई'। जब जीप रकी तब नथे सिंह को पता चला कि उसकी पत्नी जीप में नहीं है। थोड़ा पीछे लौट कर देखा तो वह सड़क पर बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। उस तुरंत डबवाली अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

जाहिर था कि इस महिला की मौत जीप से गिर कर नहीं हुई। रिछपाल सिंह और बलात्कारी उम्मेद सिंह ने जुम को छिपाने के लिए उसे मार डाला गया। इस काण्ड पर रोष व्यक्त करने के लिए भी लगभग पांच हजार लोग भीड़ पुलिस थाने पर इकट्ठी हुई, जिसे तितर बितर करने के लिए न साठी चाज हुआ, न अश्रु गैस छोड़ी गई सीपे गोली चला दी गई। इस गोली-काण्ड में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जिस तरह पुलिस ने मनमाने ढंग से काम लिया और उसमें जितने लोग घायल हुए, उससे इस घटना की जाच के आदेश जारी हुए और मुख्य मंत्री को ऐन मौके पर अपनी विवेक

यात्रा रद्द करनी पड़ी। बाद में मार्च १९८१ को प्रकाशित जाच आयोग की रिपोर्ट ने पुलिस द्वारा डबवाली काण्ड में भी नये सिंह की पत्नी शीलादेवी की हत्या के पड़घर की पुष्टि की गई।

मध्यप्रदेश के मुरैना कस्बे में भी चोरी के आरोप में पकड़ी गई एक स्त्री को अपराध स्वीकार कराने के लिए उस पर इसी तरह के जुल्म ढाने की रिपोर्ट मिली थी। पर विधानसभा में बयान देते समय मंत्री महोदय ने कहा कि महादेवी नाम की उस स्त्री के साथ बलात्कार नहीं हुआ, केवल उसे पीटा गया उसके वस्त्र फाड़ कर उस नंगा किया गया और फिर उसकी यानि में मिर्चें डाल दी गईं। गोया यह कृत्य बलात्कार से कम है या मामूली बात है।

इस प्रकार दो सप्ताह के भीतर ही स्त्रियां पर पुलिस सेना के जवाना गुंडा, समाज के प्रभावशाली लोग आदि द्वारा होने वाले अत्याचारों के तीन दर्जन से ऊपर मामले प्रकाश में आए थे। ('दिनमान' २७ जुलाई, २ अगस्त १९८०) छुप हुआ अप्रकाशित रह जाने वाले मामले कितने रहे हागे, इसका अंदाजा उपरोक्त घटनाओं की भयानकता के सदम में सहज ही लगाया जा सकता है।

इसके बाद अक्टूबर, ८० में बटव के उड़िया पत्र 'प्रगतिवादी' के सवाददाता श्री नवल किशोर महापात्र की पत्नी छविरानी की बलात्कार के बाद हत्या ने तो उन सभी बुद्धिजीवियों के मुंह पर जैसे तमाचा जड़ दिया जो इन घटनाओं को घम सघम या दमितवासना के विस्फोट के साथ जोड़ तटस्थ मुद्रा अपनाए रहते हैं, अधिकारों की मांग को दबाने के लिए, वाक् स्वातंत्र्य और 'याम' का गला घाटने के लिए सिर उठाती व्यापक हिंसा को नहीं देख पाते।

छोटी बच्चीया भी बरशी नहीं जाती

जब स्थिति इस सीमा तक पहुंच जाए कि छोटी छोटी बच्चीया भी दुराचारिया द्वारा बरशी न जाए तो विरोधी आंदोलन, सरक्षण की मांग और इन मामलों की ससद में गूज पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इधर कई समाचारा में प्रौढा द्वारा परिवार की या पड़ोस की छोटी बच्चीया के साथ बलात्कार की घटनाएं भी निरंतर प्रकाश में आ रही हैं

—२३ जून १९८० की मेरठ की एक घटना है विद्यालय परिसर के शिक्षिका-निवास में रहने वाली एक अध्यापिका कायवश बाहर जाने पर अपनी सात वर्षीय बच्ची को दूसरी अध्यापिका के घर छोड़ गई। संयोग से उस अध्यापिका को भी उस दिन एक विवाह में जाना पड़ा। घर पर केवल उसका पति था। उसने बच्ची को अकेला पाकर उमके साथ दुराचार किया। लड़की के पीड़ा से चिल्लाने पर उसका मुंह बंद कर दिया गया था।

—२ मई १९८० को नवभारत टाइम्स में एक ही दिन में दो समाचार प्रकाशित हुए पहले में दिल्ली में एक ५६ वर्षीय प्रौढ को कुछ समय पूर्व ढाई साल की बच्ची के साथ किए गए बलात्कार के जुर्म में एक बप (?) के कठोर कारावास की सजा सुनाई

गई थी। दूसरे में ताजपुर गाव की नौ साल की बच्ची के साथ पड़ोसी प्रौढ़ द्वारा बलात्कार की सूचना थी। बच्ची इसके बाद अपने घर में मृत पाई गई थी और हत्यारा बलात्कारी फरार हो चुका था।

तीनो लामहपक घटनाएँ। मई-जून के दो महीना में ही दिल्ली में उसने आसपास घटित और वह भी केवल प्रकाश में आने वाली।

समस्या-स्तम्भों के माध्यम से मेरे पास आने वाले प्रतिमाह सबड़ा पत्रा में स अनेक पत्रों में भी घरास छोटी बच्चियाँ के अपन ही चाचा, मामा, पड़ोसी, पिता, भाई, भाई के दोस्त आदि स भय खाने की और उनके दुष्प्रवहार-दुराचार की जो शिकायतें मिलती हैं, उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि अब छोटी बच्चियों का भी न केवल घरों से अकेले बाहर निकलना निरापद नहीं रहा, घरों में भी उन्हें रिश्तेदार या पड़ोसी पुरुषों के भरोसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। यद्यपि पिता, भाई वाले मामले अपवाद रूप में ही हैं, पर घरों में हल्लों में इन अपवादा की बढ़ती संख्या चिन्तनीय है। अपराध क्षेत्र में तो ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे

—दिल्ली यमुना पार कृष्ण नगर में गुरुह नगर निगम स्कूल में पढ़ने जाने के लिए घर से निकली एक बालिका को कुछ गुंडे उठा कर एक सुनसान जगह में ले गए और वृकृत्य करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में वहीं छोड़ गए। दो घंटे बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

—नई दिल्ली कीर्ति नगर स्थित एक मंदिर के बाबा मोतीनाथ की साठ आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के अभियोग में गिरफ्तारी।

—१३ सितंबर १९८० को इंदौर में १० वर्षीय बालिका से बलात्कार के बाद उसकी हत्या से उमड़े जन-आक्रोश के कारण १६ सितंबर को इंदौर बंद रहा। और इंदौर बंद के दूसरे दिन ही इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक खाली डिब्बे में आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का असफल प्रयत्न किया गया।

१८ अक्टूबर १९८० के एक समाचार के अनुसार, नई दिल्ली की बाल्मीकि बस्ती में अपनी १५ वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार के प्रयत्न के आरोप में एक पिता को गिरफ्तार किया गया। पिता ने शराब पीकर पहले पत्नी को मारपीट कर घर से बाहर निकाला, फिर दरवाजा बंद कर पुत्री से बलात्कार की कोशिश में उसके कपड़े फाड़ दिए। पुत्री द्वारा विरोध करने पर वह तेजाब से भरा एक मग उस पर उड़ेलने के लिए ले आया। पर पुत्री ने झपट कर वह मग उसी के ऊपर फेंक दिया और दरवाजा खोलकर भाग निकली। तेजाब से दूरी तरह घायल पिता को अस्पताल में भरती होना पड़ा व बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई।

—७ दिसम्बर १९८० के एक समाचार में, अमरावती के पास जलगाव आरवो ग्राम की एक मजदूरनी की ६ वर्षीय बालिका को घर में अकेली पा पड़ोस के ६० वर्षीय बृद्ध ने घर दबोचा। चीखें सुन कर पड़ोसियों ने वृद्ध को मारपीट कर पुलिस को सौंपा व बेहोश बालिका को सभाला।

—कुरुक्षेत्र के डी० एस० पी० ने चण्डीगढ़ के लोक निर्माण विभाग के एक

अधिकारी के घर से एक १३ वर्षीय बालिका को बरामद किया तो उसने पुलिस को बताया कि उसे उत्तर प्रदेश में कई जगह और कालका में घुमाया गया था। जगह जगह उसके साथ बलात्कार हुए जिनमें बिजली विभाग का एक कमचारी भी शामिल था। लोक-निर्माण विभाग के इस अधिकारी के घर से पुलिस ने २० और २२ वर्ष की दो बंगाली युवतियों को भी खोज निकाला था। उनसे पता चला कि उस अधिकारी का घर शारीरिक व्यापार व भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, जिसमें कई छोटी लड़कियां भी लाई जाती थीं।

—ठीक ऐसा ही एक अड्डा कुछ समय पूर्व नई दिल्ली की एक पोश कालोनी में, जहाँ विशेष रूप से कानून के सरक्षकों का निवास है, एक कोठी के पिछले हिस्से में पकड़ा गया था, वह भी तब जबकि वहाँ गुंडों की आपसी लड़ाई में एक हत्याकाण्ड घट गया था।

ये स्फूर्त

तथावधित प्रेम जाल में फँस कर या फँसा कर पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी की हत्या काण्ड की कहानियाँ भी आए दिन पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। इनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या के साथ यह बात भी अब जैसा आम हो चली है। यद्यपि नानावती काट विद्या जन हत्या कांड, डा० गौतम को उसकी प्रेमिका द्वारा गोली मार देना पूर्णिमा सिंह और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों शोभा और राधा की रहस्यमय मृत्यु जैसी इक्का दुक्का कांड ही पत्रों में चर्चा का विषय बनते हैं, वह भी प्रायः चर्चे घरों से संबंधित होने के कारण।

नई दिल्ली में ताज होटल की एक कमचारी युवती के चेहरे पर तेजाब फेंकने के जुम में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सुरेश सुपमा कांड भी पत्रों में कम नहीं उछला। आए दिन होटलों में, घरों में हत्या और आत्महत्या के मामलों की छानबीन करने पर पता चलता है कि इनके पीछे प्रायः ऐसे कांड ही छुपे होते हैं। घरों में स्त्रियों को जलने या जला दिए जाने के पीछे भी। इनके असली कारण कम ही जाहिर हो पाते हैं। साहित्यकारों और कलाकारों के घरों में ही दूसरी पत्नी के रहने पर पहली पत्नी द्वारा स्वयं को जला लेने की तीन घटनाएँ तो मैं परिचित परिवारों में स्वयं देखी हैं।

पर ५ मई, १९८० को प्रकाशित एक समाचार तो बहुत ही चौंकाने वाला लगा। नई दिल्ली, राजौरी गार्डन निवासी एक सत्तर वर्षीय वृद्ध ने अपनी साठ वर्षीय पत्नी को इसलिए छुरा भोक दिया कि उसे पत्नी के चरित्र पर सदेह था। पढ़ कर सदेह हुआ कि यह भारत में ही घटित घटना है।

और ये छेड़खानियाँ

इधर महानगरों में, नेताओं की ठीक-नाक के नीचे राजधानी में भी, नारी-अपमान और छेड़खानियों की घटनाएँ जिस तेजी से घट रही हैं और जिस रूप में घट रही हैं उससे भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं

—दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण जलने के बाद भीड़ छटन के समय विभिन्न टोलियों में युवका का लडकिया पर टूट पडना । पुलिस और होम गार्ड भीड़ को ही नियंत्रित करती रही और लडकियों से छेड़खानी कर उन्हें अपमानित करने वाला को किसी ने नहीं पकड़ा । यह 'शमनाक' घटना दसंबर एक दशक के मुह से निकला, 'ये आधुनिक रावण कब जलेंगे ?'

—खचाखच भरे बाफी हाउस में लडकियों की मेज पर सिगरेट का पकट रखा देख उन्हें भारतीय नारी पर एक भारी भरोसा लेकर शाब्दिक व बाद दो चाकूधारी गुंडा द्वारा जलती सिगरेट एक लडकी के चेहरे पर रगड़ते हुए जल्दी से सीना फुलाए बाहर निकल जाना ।

—भरी बस में एक छात्र द्वारा अपनी पसंद की छात्रा को बगल में बैठने का आदेश । लडकी द्वारा इन्कार करने पर बस से उतरने के बाद लडके का हाथ उसके गले की ओर बढ़ना और हाथ झटक दिए जाने पर तिलमिलात लडक द्वारा लडकी के गाल पर चाटो की बौछार । उस समय बचाव के लिए लडकी ने चेहरे को हाथों से ढककर सिर नीचा कर लिया । बाद में चेहरे पर नीले निशान लिए उपकुलपति से शिकायत कर दी । लेकिन न तो घटना स्थल पर राहगीरों द्वारा लडके का बाल बाका किया गया, न ही उसे कालेज से कोई कड़ी सजा मिली ।

—यूनिवर्सिटी स्पेशल बस में एक छात्र द्वारा एक सीधी सादी छात्रा का कुरता फाड़कर अपनी मर्दानगी का जीहर दिखाना । छात्र की इस कमीनी हरकत को आसपास के सभी छात्र छात्राओं द्वारा चुपचाप बर्दाश्त कर लेना । बड़ी उम्र के बस ड्राइवर व कंडक्टर के चेहरे पर भी गुस्से या शम की जगह कुत्सित मुस्कराहट थी । शेष लडकिया दहात खाकर चुप लगा गई थी और छेड़खानी की शिकार लडकी अधनग्न हालत में बस अड्डे से चलकर कालेज तक आई थी । कालेज छात्रावास में किसी लडकी से लेकर उसने कुरता बदला । फिर प्राध्यापिका के सामने वह विलख विलख कर रोई । लेकिन यह कह कर कि मामला उठाएंगे तो गुण्डे उसे और परेशान करेंगे, बात को दबाना ही उचित समझा गया ।

—एक प्रसिद्ध महिला कालेज के छात्रावास के पिछवाड़े दूसरे कालेज के लडका द्वारा शराब के नशे में नभन होकर नाचना । इस लज्जाजनक घटना की चारों ओर भत्सना की गई थी ।

—एक सभ्रात फशनेबुल कालोनी में कालेज से लौटती एक छात्रा का दुपट्टा खीच साथ के पड की टहनी पर टांग देना और परेशान छात्रा को देख निलज्ज युवकों द्वारा ही ही करके हसना ।

—कुछ मनचले लडकी द्वारा दुकान पर खड़ी एक जवान महिला का बटुआ खींच उसकी आखों के सामने ही परे फेंक देना ।

बस की भीड़ में जानबूझ कर धक्का देना, लडकियों को दबोचना, उनकी बगल में हाथ डालना, स्त्रिया के ब्लाउज फाड़ना, उन पर फिक्कें कसना, साइकिल या स्कूटर पर जाती हुई युवतियों को टक्कर मारकर गिरा देना जसी घटनाएँ तो जैसे रोजमर्रा की

वात है ।

लेकिन ३१ दिसम्बर १९६७ की रात नई दिल्ली के कनाट प्लेस में नववय की पूर्व संध्या का उत्सव मनाते हुए, नक्षेत्र में मदहोश युवकों की टोलियों द्वारा स्त्रियों के साथ शमनाक आक्रामक व्यवहार करना, फिर गुण्डा द्वारा मोटरों पर पत्थर बरसा उन्हें रोक उनमें से स्त्रियों को खींचकर बाहर निकालना उनके कपड़े फाड़ना जैसी जो गंभीर घटनाएँ घटाईं यदाकदा घटती रहती हैं, क्या इन्हें मात्र छेड़खानी की सजा दी जा सकती है ? 'दिनमान' की भाषा में 'रसिकता से बरजोरी तक' शारीरिक, मानसिक, सामाजिक उत्पीड़न देने वाली छेड़खानी की इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । इन्हें यौन हिंसा या बलात्कार की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी कह सकते हैं । जिस समाज में छेड़खानी की घटनाएँ रोकने के लिए पुलिस को विशेष शालीनता अभियान चलाने की जरूरत पड़ जाए उस समाज की स्थिति सचमुच चिन्तनीय ही कही जाएगी ।

दलित, विजित वर्ग की नारी पर दुहरी मार

शक्तिशाली वर्गों द्वारा दलित वर्गों की स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक छेड़खानी तथा बलात्कार की घटनाएँ हर युग का ऐतिहासिक सत्य हैं । लेकिन जब पूरा परिवेश इस उत्पीड़न के लिए सहायक हो जाता है राजनीतिक दल एक दूसरे पर दापा-रोपण करते हुए न केवल 'घर फूक' तमाशा देखने वाले बन जाते हैं इन दुष्घटनाओं को अपने पक्ष में मनुाने भी लगते हैं और पुलिस तथा प्रशासक वर्ग भी जब शक्तिशाली वर्गों का ही पक्ष ले प्रायः रक्षक से भक्षक बन जाते हैं, तो ऐसे माहौल में बागपत-आण्ड जैसी खुल्लमखुल्ला मनमानियाँ और नारायणपुर बेलछी, बादा में घटी सामूहिक बलात्कार जैसी शमनाक घटनाएँ कोई अस्वाभाविक बात नहीं रह जाती । (बागपत और नारायणपुर कांडों की जांच रिपोर्टों में आयोशों ने राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता एवं सावजनिक चरित्र पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है ।)

सांप्रदायिक दंगा हो या वर्ग संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति, शक्तिशाली और विजेता वर्गों द्वारा सवहारा और विजित वर्गों पर सामूहिक रूप से जुल्म ढाए जाते रहे हैं । नारी इन जुल्मों की दोतरफा शिकार होती है । नारी के नाते भी और गरीब, गुलाम या विजित वर्ग से संघर्ष रखने के कारण भी । जर्मोदारों द्वारा उनके वज्र में दब गरीब किसानों खेतिहर मजदूरों की बेवस स्त्रियों का यौन शोषण, ठेकेदारों व उनके कम-चारियाँ द्वारा समय समय पर उनकी मजदूरियों का लाभ उठा गरीब मजदूर स्त्रियाँ व भोलीभाली आदिवासी स्त्रियों की खरीदारी, हडताल के दौरान मासिकों की ओर से उनके कमचारियों या किराए के गुण्डा द्वारा हडताली मजदूरों की स्त्रियों व साथ बलात्कार का दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना इन जुल्मों के कुछ नमूने हैं । इधर चारों ओर से पुलिस के लोगो द्वारा गरीब, असहाय स्त्रियों व साथ बलात्कार की जो घटनाएँ पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं, इन्हें भी शक्तिशाली वर्गों की मिलीभगत व कमजोर वर्गों पर सामूहिक दबाव व बदले के हथियार के रूप में जाना जा सकता है । या व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रायः यही शक्तिशाली वर्ग पारिवारिक वृत्ति, चारित्रिक स्वसन

और भ्रष्टाचार का अंगुआ बना हुआ है। निम्न वर्गों व आदिवासियों में ढीले नतिक नियम भी उनकी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। पर अधिकतर आर्थिक कारण ही इसके पीछे होते हैं।

युद्ध स्थिति में बड़े पैमाने पर सामूहिक बलात्कार की शिकार नारी तो आज के विवसित सभ्य जगत के सामने एक बड़ा सा प्रश्न लेकर खड़ी है। पड़ोसी बगला देग में युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा एक लाख से ऊपर स्त्रियों का सामूहिक बलात्कार वर्तमान युग की शायद सबसे बड़ी और सबसे दर्दाली घटना है। (अंतर्राष्ट्रीय सदन में इन घटनाओं की विवरालता पर अलग से लिखा जा रहा है।)

दलित वर्गों की बेवस, सताई औरतो के मामले में 'मायालया' के निणय भी जैसे अलग ढग से दिए जाते हैं, अमथा दड विधि सहिता का उल्लघन करके पूछताछ के लिए थाने में महिलाओं को रोक्ना तो दूर, बुलाया भी नहीं जाता। एक मामले में मान नीय 'मायाधीश' ने सहिता की इस धारा की ध्मारपा करते हुए किसी स्त्री को पूछताछ के लिए थाने में बुलाने की भत्सना की थी और ऐसे आदेश को तनाव उत्पन करने वाला बताया था। रोक्न मथुरा बलात्कार कांड में इस धारा की उपेक्षा की गई। दड सहिता धारा ३७५ में ऐसे दबाव डालने वाले परिवेश में कम उम्र की भयग्रस्त लडकी द्वारा सह मति या असहमति के प्रश्न पर भी स्पष्ट निर्देश है, पतिरोध या प्रतिरोध की असमथता को लेकर मथुरा बलात्कार कांड ने इसी आधार पर एक आदोलन को जन्म दिया था।

यदि दलित वर्ग की असहाय, अशिक्षित स्त्रियों के मामले में इस तरह के कानूनी अयाय पर कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा पत्रों में खुली चर्चा आरंभ न की गई होती तो न इस गभीर समस्या की ओर सारे देग का ध्यान आकर्षित होता, न इसकी प्रतिक्रिया में एक के बाद एक ऐसे कांड—बचिया देवी कांड, राजवती और त्रिवेणी कांड, माया त्यागी कांड, रुक्मणि कांड, शीला कांड, छविरानी कांड आदि—प्रकाश में आते। य उदाहरण नारी के प्रति दुहरे मानदड अपनाने की सामाजिक प्रवृत्ति की ही अनुगूज हैं। यहा यह मानने में भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि मथुरा कांड वपरवर्ती प्रतिक्रियाओं को लेकर यदि बुद्धिजीवियों, सामाजिक संस्थाओं व नारी संगठनों द्वारा आदोलन न छेड़ा जाता और प्रचार माध्यमों का उसे पूरा सहयोग न मिलता तो विधि आयोग की ८४वी रिपोर्ट में भारतीय दड सहिता और माक्ष्य कानून में मंगोषन के लिए दिए गए सुझाव भी शायद इन सताई गई महिलाओं के इतने पक्ष में न जाते। (मद्यपि कुछ सुझाव विवादास्पद हैं और अभी उन पर निणय लेना शेष है।)

तो एक बार पीछे मुड़कर इस सारी सनसनी, जागृति और आदोलन की प्रेरणा, मथुरा-कांड को भी अब जरा दखें

मथुरा कांड क्या था ?

महाराष्ट्र के दसाई गज थाने में २६ माघ १९७२ को एक ब्यक्ति गामा द्वारा रिपोर्ट दज कराई गई कि उसकी बहिन का उसके घर से अपहरण कर लिया गया है। वास्तव में उसकी यह १४-१५ वर्षीय बहिन मथुरा अपने प्रेमी अंगोव जिससे वह पानी

करना चाहती थी, वे साथ पर से चली गई थी। मथुरा एव पर म गोबरानी थी और अगोब उसारी मासकिन नुगी का भाई था। खोजबीन व बाद पुलिस न मथुरा को उसी दिन एक पर मे बरामद कर लिया। रात लगभग नौ बजे कुछ अय व्यक्तियां वे साथ उस थान म बुलाया गया। पुलिस ने गामा मथुरा, उसकी मासकिन मासकिन के पति और अगोब के बयान लिए और रात १० ३० पर जाच काय समाप्त कर सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया। छूटन वाला न राहत की मास ली। लेकिन जग ही सत्रवे साथ मथुरा भी बाहर जाने लगी, ड्यूटी पर सैनात पुलिस बाम्बेबुल गनपत न उसका हाथ पकड़ उस वही रोक लिया। पूछताछ के बहाने यह मथुरा को घनीटत हुए थान के पिछल भाग मे स्थित एक गुसलखाने म ले गया। यह देखकर नेप लोग थाने के बाहर ठहर गए। इनके बयान के अनुसार, मथुरा न बचाव के लिए चीख पुकार भी मचाई लेकिन पुलिस के डर मे किसी की आग बढ़ने की हिम्मत न हुई। गनपत ने बायसम म उसका साथ बलात्कार किया। इस दौरान दूसरा बास्टेबुल तुकाराम बाहर खड़ा रहा। जब गनपत अपनी बाम पिपामा दात कर बाहर निकल गया तो इस दूसरे सिपाही ने भी उसके साथ बलात्कार की चेष्टा की, लेकिन दाराव म धुत्त होने के कारण सफन नहीं हो पाया। इस चीख थान के सामने लोमा की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग चिल्ला चिल्ला कर मथुरा को उनके चंगुल म बचान की माग कर रहे थे। जब भीड़ थाने पर हमला करन पर उतार हो गई तो तुकाराम न बाहर आकर बताया कि मथुरा पर चली गई है। लेकिन नगे म धुत्त उम व्यक्ति को भूठ बोलते हुए यह भी होश नहीं रहा कि मथुरा उसके पीछे पीछे बाहर आ रही थी। मथुरा न बाहर आकर सबसे सामने रो रोकर बताया कि गनपत ने उसके साथ बलात्कार किया है। इस पर भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस अधिकारी को पर मे आकर गनपत और तुकाराम के खिलाफ रिपोर्ट दज करनी पड़ी। अगले दिन मथुरा की डाक्टरी जाच व अय जाच स जो तथ्य सामने आए उनके अनुसार सभोग व प्रमाण तो मिले, लेकिन मथुरा के शरीर पर प्रतिरोधस्वरूप कोई घाव या चोट के निशान नहीं थे। डाक्टरी जाच स यह भी सिद्ध हुआ कि मथुरा का वीर्या उसके पूव भी मग किया जा चुका था, जो उसके प्रेमी के साथ भागन की अनिवाय स्थिति कही जा सकती है और किसी भी तरह इस आधार पर उसे पुलिस जुल्म की शिकार बनन योग्य नहीं ठहराती।

बलात्कार के स्पष्ट सबूत के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने गनपत और तुकाराम के खिलाफ मुकदमा चलाने का साहसिक निणय लिया। च द्रपुर के सेशन जज ने मामले की सुनवाई कर १ जून १९७४ को अपना फैसला सुनाया और मथुरा के साथ बलात्कार को 'सहमति मे सभोग' मान दोनो कास्टेबुलों को छोड़ दिया। बचाव पक्ष का यह तर्क मान लिया गया कि मथुरा भीड़ के सामने बलात्कार कह कर इसलिए चिल्लाई थी कि भीड़ म शामिल अपने प्रेमी अशोक के सामने उसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना था। इस फैसले के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर शाखा म अपील की गई। उच्च न्यायालय ने १२ अक्तूबर १९७६ को अपना निणय सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और गनपत को पांच बय तथा तुकाराम को

की कद मुनाई। उच्च 'यायालय' के विद्वान 'यायाधीश'ों ने बादी पक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया था कि मथुरा जैसी अशिक्षित, अल्पवयस्क लड़की इस तरह के भयभीत करने वाले व अरक्षित परिवेश में अजनबी और शक्तिशाली व्यक्तियों को अपनी सह-मति में समवण नहीं कर सकती थी, न ही अपराधियों का ऐसा प्रतिरोध ही कर सकती थी, जो उसके शरीर पर चोट के निशान छोड़ सके।

लेकिन गनपत और तुकाराम ने अपनी सजा के खिलाफ उच्चतम 'यायालय' में अपील कर दी। माननीय 'यायाधीश'ों ने १५ सितम्बर १९७८ को अपना फैसला सुनाते हुए उच्च 'यायालय' के फसले को पलट दिया। इस नए निणय का आधार था, लड़की द्वारा कड़ा प्रतिरोध किए जाने की कहानी झूठ है। डॉक्टरों रिपोर्ट में इसके शरीर पर किसी चोट के चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है। कथित बलात्कार एक शांति से घटित सभोग की घटना थी। जब मथुरा थाने से अपने भाई के साथ बाहर निकल रही थी और गनपत ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया था तो उस समय उसने कोई प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की। उच्चतम 'यायालय' ने भारतीय दण्ड विधान की धारा ३७५ का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि केवल 'मृत्यु या चोट के भय से सभोग के लिए दी गई सहमति' पर सदेह का लाभ उसे दिया जा सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भी रिकार्ड में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है कि उसे अपराध के लिए संगत साक्ष्य माना जाए।

इस तरह मामला समाप्त कर दिया गया और अपराधी साफ छूट गए। लेकिन कुछ समय बाद, वह भी वकीलों का नहीं विश्वविद्यालय के कुछ विधि प्राध्यापकों का ध्यान इस फैसले द्वारा असहाय मथुरा के साथ हुए अत्याचार की ओर आकर्षित हुआ। लखनऊ की एक कम्पनी के 'ला जनल' में इस मामले की रिपोर्ट पढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून विभाग के प्राध्यापक डा० उपद्र वक्षी के मन को इतनी चोट पहुंची कि उनके अनुसार वे पूरी रात सा न सके। दूसरे दिन उन्होंने अपनी सहयोगिनी श्रीमती सतिष्का सरकार से संपर्क कर उसे अपनी मन स्थिति बताई और कहा 'कुछ करना चाहिए।' सतिष्का सरकार भी वह रिपोर्ट पढ़ कर विचलित हुई थी। उनके अग्र सहयोगी श्री रघुनाथ केतकर और पूना विश्वविद्यालय की वसुधा धागवार भी साथ हो लिए। चारा की महज मानवीय प्रतिक्रिया थी कि अनेक मामलों में कानून प्रक्रिया मानव अधिकारों की उपेक्षा कर रही है।

उन्होंने मिलकर भारत के मुख्य 'यायाधीश'ों और उनके साथियों के नाम एक खुला पत्र लिखन या निश्चय किया, जिसमें मथुरा कांड पर फसले के बारे में कुछ आपत्तियां उठाते हुए पूरे मामले पर पुनर्विचार की साहसिक मांग भी शामिल थी।

उठाए गए सवाल सितम्बर १९७९ में चारा विधि अध्यापकों ने भारत के मुख्य 'यायाधीश'ों और उनके सहयोगियों का जा खुला पत्र लिखा, उसमें म कुछ सवाल उठाए गए

मथुरा रात के अंधकार में पुलिस घान में थी। तब उच्च 'यायालय' ने इस बात पर अविश्वास किया कि उसने सभोग के लिए पहल की होगी। फिर जब सभी के बयान

दज कर उह जाने का आदेश दे दिया गया तो अकेली मथुरा को ही वहा रक्ने के लिए क्यो कहा गया, उसके प्रेमी अशोक को भी साथ क्यो नही ?

यह भी विचारणीय प्रश्न है कि मथुरा को गनपत से बचाने के लिए तुकाराम ने कोई चप्टा नही की। अदालत के रिकार्ड के अनुसार तुकाराम शराब के नशे मे धुत्त था। शायद इसीलिए बाधा नही डाल सकता था। लेकिन बाधरूम की बत्ती क्या बुझाई गई ? दरवाजे क्यो बन्द किए गए ?

क्या भारतीय उच्चतम 'यायालय १४ स १६ वष की एक गरीब लडकी से यह आगा करता है कि वह पुलिस थाने के भीतर दो सिपाहियों के चगुल म फमने पर बचाव के लिए चीख पुकार म सफल हो सकती है ? क्या उसके द्वारा लम्बे तगडे पुलिस सिपाहियों का ऐसा बडा प्रतिरोध संभव था कि उसके शरीर पर घाव या चोट के निशान बन सकें ? क्या ऐमे चिह्ना का अभाव आवश्यक रूप स बडे प्रतिरोध का अभाव माना जाना चाहिए ? यदि हा, तो प्रतिरोध के चिह्न गनपत के शरीर पर भी होने चाहिए थे। यह हो सकता है, कि मथुरा को हाथ पकड कर भीतर ले जाते समय उसके चीख पुकार मचाने की बात बाहर खडे ब्यक्तिया न झूठ कही हो। लेकिन पुलिस थाने के भीतर कथित चीखने चिल्लाने के अभाव को लडकी द्वारा सभोग की सहज स्वीकृति मानना क्या 'यायोचित होगा ? (सयोग मे बलात्कार की शिकार महिला गूमी हो या उसका मुह बंद कर दिया जाए तो ऐसे मामले मे यायालय की प्रतिक्रिया क्या होगी ?)

निचली अदालत के फैसले को बहाल करते समय क्या उच्चतम 'यायालय ने विश्वास कर लिया कि मथुरा ने अपने प्रेमी अशोक के सामने स्वयं का निर्दोष सिद्ध करने के लिए बलात्कार की कहानी गढी ? क्या उच्चतम 'यायालय ने यह भी विश्वास कर लिया कि अपने प्रेमी के साथ पूव संबध होने के कारण मथुरा इतनी गिरी हुई थी कि बाहर खडे अपने भाई, प्रेमी और मालिक के सामने ही पुलिस कास्टबुला व साथ सभोग का अवसर हाथ से जाने नही दे सकती थी ? गनपत के मामले म उसके द्वारा बलात्कार के पीछे उसकी कामुक आदत को नजरअंदाज कर उसे सदेह का लाभ दे दिया गया, लकिन मथुरा इसके पूव कौमाय भग की दोपी पाई जाने पर उस पर हुई ज्यादाती की बात अविश्वास म ली गई ?

इन पत्र लेखको ने इस बात पर भी आश्चय प्रकट किया कि उच्चतम 'यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा ३७५ के केवल तीसरे अनुमान पर ही ध्यान दिया, जो मथु या चोट का भय दिता कर बलात्कार की सहमति प्राप्त करने म संबधित है। इस धारा के द्वितीय अनुमान पर विचार नही किया जहा कि 'समपण' और 'सहमति' म स्पष्ट अंतर बताया गया है। उच्चतम 'यायालय ने यह विश्वास कर लिया कि मथुरा ने समपण किया था लेकिन 'भयभीत स्थिति' म सहमति के सवाल पर सदेह का लाभ उस नही दिया। क्या सहमति के प्रश्न पर उच्चतम 'यायालय अपन विश्लेषण का विस्तार नही कर सकता था कि सताई गई मथुरा की इज्जत और अधिकार को बानूनी सरक्षण मिल पाता ? क्या विवाह-पूव यौन संबध होने से ही किसी लडकी के साथ पुलिस को मनमानी करने का अधिकार मिल जाता है ?

हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस बात पर भी खेद प्रकट किया कि उच्चतम 'यायालय' ने दंड विधि संहिता १६० (एल) का उल्लंघन करके मथुरा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाने और उसे वहाँ रोकने के पुलिस कार्य की भत्तना भी नहीं की, जबकि १९७८ में एक प्रतिष्ठित महिला के मामले में महिलाओं को पुलिस घाने में बुलाए जाने के प्रयत्न की उच्चतम 'यायालय' के 'यायभूति' श्री कृष्ण अय्यर ने भत्तना की थी। क्या सम्भ्रांत महिलाओं और मथुरा जैसी असह्य स्त्रियाँ के मामले में कानून की एक ही धारा दो प्रकार से लागू होगी ?

यदि इस मामले में बलात्कार को सभोग भी मान लिया जाए तो भी क्या पुलिस कमचारियों को इस काय के लिए पुलिस घानों के इस्तेमाल की छूट दी जा सकती है ? उच्चतम 'यायालय' के निणय में पुलिसकर्मियों के इस अनुचित काय की भी कोई भत्तना नहीं मिलती, न इस सबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कोई हिदायत ही ? क्या मथुरा उस समय पुलिसकर्मियों के संरक्षण में नहीं थी ? संरक्षक पुलिस के लिए पुलिस घाने के भीतर यह काय कहाँ तक उचित था ?

पत्र के अंत में इन विधि अध्यापकों ने मुख्य 'यायाधीश' से अपील की कि असाधारण स्थिति का ध्यान में रखकर एक बड़ी बेंच द्वारा जरूरत पड़े तो पूरे 'यायालय' द्वारा इस मामले की फिर से सुनवाई कराई जाए। संभव है फिर से जांच कराए जाने पर भी गनपत और तुकाराम की रिहाई उचित ठहराई जाए, पर तब निश्चय ही बहुरंग कारण उपलब्ध कराए जा सकेंगे और 'सहमति' के प्रदन पर उचित व्याख्या सामने आ सकेगी।

बलात्कार संबंधी दंड विधान की धारा ३७५ क्या है ?

इसमें पूर्व कि इस पृष्ठभूमि पर उठे आदालतों की आगे चर्चा करें, हम भारतीय दंड विधान की बलात्कार संबंधी धारा ३७५ को जरा विस्तार में समझ लेना चाहिए

धारा ३७५ में अपवादित दशा में अलावा किसी स्त्री के साथ इन पाँच परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में किए गए सभोग को बलात्कार माना गया है

१ स्त्री की दृष्टि में विरुद्ध।

२ उसकी सहमति के बिना।

३ जब उसकी सहमति चोट पहुँचाकर या मृत्यु का डर दिखाकर ली गई हो।

४ जब किसी बाहरी पुरुष द्वारा स्त्री की सहमति प्राप्त करने का आधार स्त्री की अशिक्षा और पुरुष की जागरूकी में स्त्री को यह विश्वास दिलाना या उसे यह निश्चय दिलाना हो कि वह पुरुष उसका कानूनी विवाहित पति है।

५ जब १५ साल से कम उम्र की लड़की की सहमति प्राप्त की गई हो। इस सहमति का कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। मूल अधिनियम में यह आयु पहले १० वर्ष रही थी, १८६१ में यह गण्योपित कर १२ वर्ष किया गया, १९२५ में १४ वर्ष और १९४६ में १६ वर्ष—टाकरी परीण में यह निश्चित किया जा सकता है। (अपवाद २ में यह आयु १४ १६ की बजाय १३ १५ भी मानी गई।)

इस खण्ड में एक अपवाद यह भी जोड़ा गया है कि १५ वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी से सहवास बलात्कार नहीं कहलाएगा।

बलात्कार कानूनी व्याख्या

बलात्कार की सरल कानूनी व्याख्या है किसी भी स्त्री से उसकी सहमति बिना सहवास बलात्कार कहलाएगा। इसका सीधा अर्थ है, स्त्री की इज्जत या उसकी अस्मिता पर आक्रमण। शाब्दिक अर्थ में बलात्कार का मतलब सहवास में जोर जबरदस्ती ही है। यह जबरदस्ती ही कानून का मूलाधार है और उपरोक्त वर्णित पांच कारण आगे इसी की व्याख्या करते हैं।

कानून में उसकी 'इच्छा' के विरुद्ध और फिर उसकी 'सहमति के बिना' इन दो वाक्या के भिन्न अर्थ हैं। जोर जबरदस्ती के इस मामले में बलात्कार को सिद्ध करने के लिए स्त्री के विरोधस्वरूप कोई चोट पहुँचाने के शारीरिक चिह्न मिलना चाहिए या यह प्रमाण कि ऐसा उसकी गैर जानकारी में हुआ, या कि वह स्वीकृति देने, न देने का निणय करने की स्थिति में नहीं थी। यद्यपि १६ वर्ष से कम उमर की लड़की की सहमति कोई कानूनी महत्व नहीं रखती पर १६ साल से कम उमर में भी जब सहवास का पूर्व अनुभव हो तो डाक्टरी जांच में योनि परीक्षण सही रिपोर्ट देने में असफल हो सकता है और इस कमी का लाभ बलात्कारी पुरुष अपने पक्ष में ले सकता है। (जैसा कि मयूरा-वेस में हुआ) इसलिए हर मामले में असहमति को आधार बनाया जाना चाहिए—सन १९३४ के एक मामले में पहले भी यह भाग उठाई जा चुकी है।

वास्तव में ऐसे अस्पष्ट मामले में जज कानूनी सिद्धांतों से कम और अदालती निणयों के लंबे अनुभवों से अधिक प्रेरित हो अपना निणय देते हैं। जहाँ कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होते, वहाँ हल्की सजा देकर मामला निपटा दिया जाता है या सदह का लाभ दे, चेतावनी देकर अपराधी को छोड़ दिया जाता है। जब प्रमाणों के आधार पर दोनों पक्षों में कोई फैसला नहीं हो पाता, तब जज समाज को पहुँचाने वाले सभावित खतरे के आधार पर निणय लेते हैं। इससे सिद्ध है कि निणय के पीछे मानवीय आधार व जजों का सामान्य ज्ञान और अनुभव भी प्रेरक तत्व होते हैं।

एक उदाहरण एक अनुभवी वकील की राय में, यदि मयूरा वेस में बादी पक्ष का वकील वेस १०३ १९६० पञ्जाब में 'यायमर्ति टेक्चर' द्वारा लगभग वैसे ही मामले में लिया गया निणय उदाहरणस्वरूप सामने लाता तो संभव है मयूरा-वेस में फैसला इसके विपरीत होता। इस वेस की कहानी इस प्रकार थी

झाड़ो नाम की एक २० वर्षीय ग्रामीण स्त्री अपनी ४ वर्षीय बच्ची के साथ एक गांव से अपने गांव नसीरपुर लौट रही थी कि वहीं में लैस तीन पुलिस कास्टेबुल उसके पीछे लग गए। उस पर आवारागर्दी का इल्जाम लगा कर उसे धाने ले जाने की धमकी देन लगे। स्त्री के इन्कार करने पर उन्होंने उसे हड्डों से पीटा और पकड़ कर पास के गन्ने के खेत में ले गए। एक सिपाही बच्ची को साथ लेकर बाहर खड़ा हो गया। दोपहर में एक ने उसका मुँह बंद किया, दूसरे ने उसके साथ बलात्कार किया। एक के बाद

दूसरे द्वारा भी बलात्कार हुआ। फिर तीसरे द्वारा भी। तीसरा सिपाही खेत में था व पहले दो में से एक बाहर बच्ची के साथ था कि ऊपर से दो राहगीर आ गए। इन ग्रामीणों के आ जाने पर खेत के दोनों सिपाही भाग गए और झाड़ों के शोर मचान पर बाहर वाले सिपाही को उन दोनों न पकड़ लिया। वे उसे पकड़ कर साथ के ग्राम सिवली थान में ले गए। कैसे चलने पर बचाव पक्ष की ओर से ठीक वैसे ही तक सामने आए, जस कि मथुरा कैसे म लाए गए थे कि झाड़ों के शरीर पर प्रतिवादस्वरूप चोट के निशान नहीं पाए गए कि वह पहले से ही दुष्चरित्र थी और यह कि सभोग उसकी 'इच्छा के विरुद्ध नहीं सहमति' से था। लेकिन माननीय जज ने झाड़ों के दहगतभरे चेहरे की कठण पुकार को सुना। उसके अस्तव्यस्त वस्त्रों के निशान देखे और झाड़ों की स्थिति को 'भय से समपण' का प्रतीक मान अपराधी को दंडित किया। यद्यपि प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में शेष दो अपराधी छूट गए थे। और पकड़े जाने वाले उनके तीसरे साथी को ही दो साल की सजा सुनाई गई थी।

उपरोक्त मामले में कथित 'सहमति' को सहमति नहीं, 'भय से समपण' माना गया तो कोई कारण नहीं था कि मथुरा कैसे में समान भयग्रस्त मन स्थिति को असहमति का आधार न माना जाता, जबकि पुलिस थाने में उसे रोकना ही उसके साथ ज्यादा तो थी। झाड़ों कैसे में भी पुलिस पक्ष ही अपराधी कटघरे में था। यद्यपि तीनों दंडित नहीं किए गए फिर भी इन दो लगभग समान अदालती मामला में सिद्ध है कि कानून की क्षमता अथवा कानून को कभी नहीं, उसकी व्याख्या ही निणय के पीछे का मुख्य आधार होती है और निणय में सबधित जजा का सामान्य अनुभव और तात्कालिक प्रभावी उनकी मानवीय संवेदना ही मुख्य प्रेरणा का काम करती है।

बलात्कार कानून में हिंसा या बिना हिंसा के बलात्कार और इच्छा के विरुद्ध या 'सहमति के बिना' शब्दों के सूक्ष्म कानूनी भेद सबधो कुछ व्याख्याएं इस प्रकार हैं

सम्मोहन चिकित्सा किसी रोगिणी की सम्मोहन पद्धति द्वारा चिकित्सा के दौरान उसे सम्मोहित कर उसकी चेतन अवस्था में उसके साथ किया गया सहवास भी उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार माना जाएगा। जैसे कि इस मामले में हुआ

एक १८ वर्षीय लड़की के घर पर एक डाक्टर रोज सम्मोहन चिकित्सा देने के लिए आता था। मां के चार महीने बाद लड़की को महसूस हुआ कि वह गमवती है। डाक्टरी परीक्षण में गम की पुष्टि हो जाने पर डाक्टर पर मुकदमा चला और प्रमाणों से सिद्ध हो गया कि गम उसी अवधि का है और डाक्टर दोषी है। सम्मोहित दशा में लड़की को कोई शारीरिक प्रतीति या मानसिक यातना नहीं हुई। यहाँ विरोध के प्रति उसकी असमर्थता लड़की की 'सहमति' नहीं मानी गई। तो इस मामले में डाक्टर का कृत्य लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार माना गया और डाक्टर को सजा हुई।

बिना हिंसा के बलात्कार सामान्यतः बलात्कार और-जबरदस्ती या हिंसा और भय दिव्यमान के प्रयोग से ही सबधित होते हैं। लेकिन कुछ मामला में नहीं। तब बालिग महिलाओं के बारे में आसानी से प्राप्त की गई स्वीकृति को आधार बनाया जा सकता है

और नाबालिग लड़कियां के मामले में सहमति प्राप्त करने के तरीका का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। (यौन अपराध अधिनियम १९५६ में उन तरीकों की व्याख्या की गई है।)

इरादा जब बलात्कार की घटना उस महिला के अपने मकान में घटती है तो तात्त्विक रूप में उसके उस पुरुष के साथ संवध की सिद्ध करना आसान रहता है। उसे निवस्त्र करने या उसके स्वयं निवस्त्र होना के ढंग में निश्चय ही अंतर होना चाहिए। इस अंतर को स्पष्ट करने के परिणामों के आधार पर इरादे या जबरदस्ती को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है

इच्छा के विरुद्ध सहवास के लिए उम्र, शारीरिक स्थिति, समय की दृष्टि से दोनों योग्य हैं या जो कुछ होने जा रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके प्रति चेतन, सहमति के इस आधार को भग्न करते हुए जो सहवास होगा, उसे स्त्री की इच्छा के विरुद्ध एकतरफा कामवाही माना जाएगा। इसकी कुछ स्थितियां में ये व्याख्याएं भी हैं

नींद में बलात्कार कोई स्त्री नींद में है और इस हमले के प्रति चेतन नहीं है तो पुरुष बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है। यद्यपि जागने पर उसे विरोध प्रकट करना चाहिए, लेकिन किसी कारणों से शोर मचाना या विरोध करना संभव नहीं हो तो भी मामला उसकी 'इच्छा के विरुद्ध' माना जाएगा। कई बार बलात्कार यद्यपि स्त्री की 'इच्छा के विरुद्ध' होता है लेकिन उसकी स्वीकृति किसी तरह प्राप्त कर ली जाती है जैसे शराब पिला कर नशे की हालत में या नशीली गोलियां खिला कर या अन्य तरीके से उसे उत्तेजित करने, जैसा कि इरादतन अपराधी प्रायः करते हैं। तो यह मामला भी 'इच्छा के विरुद्ध' ही माना जाएगा।

मंद बुद्धि स्त्रियों के साथ कोई स्त्री यदि सही गलत का निणय लेने के योग्य न रहने के कारण विरोध नहीं करती तो ऐसे मामले में बलात्कार न केवल उसकी 'इच्छा के विरुद्ध' बल्कि 'उसकी सहमति के बिना' भी माना जाएगा। पर जरूरी नहीं कि बिना सहमति वाला कृत्य उसकी इच्छा के बिना भी हो। ऐसे मामलों में उसके पूर्व इतिहास की दृष्टि में रखा कर निणय लिया जाता है। कई मामलों में स्त्री के चेतन न होने पर पुनरावृत्ति का केस भी उसकी इच्छा के विरुद्ध माना जा सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसकी स्मरण शक्ति कैसी है।

सहमति के बिना कानून में 'इच्छा के विरुद्ध' की उपरोक्त व्याख्याओं के अलावा 'सहमति के बिना' की भी स्पष्ट व्याख्याएं हैं

सहमति शब्दों द्वारा या क्रियाओं द्वारा बतानी चाहिए। यदि इस प्रकार की सहमति सिद्ध हो जाती है तो मुकदमा अदालत से खारिज हो जाता है। लेकिन 'सहमति' की स्थिति में केस अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। अतः असहमति का कानूनी अर्थ होगा 'बिना प्रतिरोध'। इसकी कुछ अपवाद स्थितियां हैं—गम के अंतिम दिनों में जब वह बड़े प्रतिरोध की स्थिति में न हो तो केवल 'बिना प्रतिरोध' के आधार पर उसकी सहमति नहीं मानी जा सकती। इसी तरह एक पागल, अर्द्ध पागल स्त्री की प्राकृतिक भाव उसकी इच्छा के बिना भी 'सहमति' बन सकती है। पर इससे उस स्त्री का दोषी नहीं

ठहराया जा सकता। पागलपन में, बेहोशी में, नींद में, नशीली दवा या शराब के नशे में अथवा सम्मोहन या अय ऐसे साधन अपनाए जाने पर प्राप्त की गई 'सहमति' का अर्थ भी बिना किसी दबाव के स्वतंत्र सहमति से नहीं होगा। भय में समपण भी सहमति नहीं, कानून इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। समपण और सहमति का अंतर है—हर सहमति समपण की ओर, लेकिन हर समपण में सहमति आवश्यक नहीं। अधिक शक्ति-शाली के हाथ समपण बच्ची का प्रौढ़ के हाथ समपण या दहशत की स्थिति में समपण सहमति नहीं। चोट या मृत्यु का भय दिखा कर ली गई सहमति कभी भी सहमति नहीं मानी जा सकती। इसलिए ऐसी स्थिति में बिना प्रतिरोध या प्रतिरोध के प्रमाणों का अभाव सहमति नहीं माना जाता।

वैस लम्बे समय तक प्रतिरोध हो तो यह मानना कठिन होता है, कि स्त्री को भीतर या बाहर कोई चोट न आए। १६ साल से कम आयु की लड़की के मामले में चोट के चिह्नों के अभाव को 'बिना प्रतिरोध' सिद्ध करना आवश्यक नहीं, क्योंकि अज्ञान या अधूरे ज्ञान से उसके लिए निणय लेना कठिन हो सकता है। वह भौतिक आघात से भी चुप रह सकती है। एक से अधिक लोगों द्वारा दबोचने पर भी प्रतिरोध संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में, या प्रतिरोध करना खतरनाक अथवा जानलेवा सिद्ध होने का भय हो तो भी 'सहमति' नहीं माना जा सकता। ऐसे मामले में यदि शुरू में सहमति थी और बाद में प्रतिरोध था, तो इस तक के आधार पर भी सहमति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि प्रथम बार फुसलाए जाने पर या अनिणय की स्थिति में सहमति होने पर भी यदि बाद में प्रतिरोध के प्रमाण सामने आते हैं तो इसे उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती ही माना जाएगा। नाबालिग लड़की के केस में बाद की सहमति भी सहमति नहीं मानी जाएगी। गम ठहरने पर सहमति सिद्ध करने की बात भी इस आधार पर गलत ठहराई जा सकती है।

इस तरह कानून में 'बिना प्रतिरोध' को हर स्थिति में सहमति मानने से इंकार किया गया है और 'समपण' व 'सहमति' के अंतर की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मधुरा-केस में विधि अध्यापकी द्वारा ये ही कानूनसम्मत प्रश्न उठाए गए थे।

कुछ कम उदाहरण इन स्थितियों के कुछ कम उदाहरण ये दज मामले भी हैं

—लड़की के साथ नींद में सहवास के मामले में पकड़े गए एक युवक को बलात्कारी सिद्ध नहीं किया जा सका, क्योंकि लड़की ने तभी शोर मचाया और युवक को घबका देकर उठाया, जबकि किसी ने उन्हें इस हालत में देख लिया। यहाँ प्रारंभिक सहमति नींद की अभिज्ञता में मान लिए जाने पर भी नींद से जगने पर प्रतिरोध न किए जाने को बाद की सहमति ही मान लिया गया। साथ ही डाक्टरों की परीक्षण में मामला प्रथम बार सिद्ध नहीं हुआ। लड़की के यौन स्रवण का पूरा इतिहास होने और अदालत में भी लड़की के उसके विरुद्ध कुछ न बोलने से मामला बलात्कार नहीं, सहमति से सहवास सिद्ध हुआ और युवक बरी हो गया।

एक डॉक्टर द्वारा लड़की को आपरेटन के लिए ले जाकर उसके साथ अद्वैतना-यस्या में किया गया सहवास लड़की द्वारा बिना प्रतिरोध भी उसकी इच्छा के विरुद्ध

माना गया और डाक्टर को सजा मिली।

—इसी तरह एक एकसरे टेक्नीशियन द्वारा एकसरे रूम में अंधेरे में लडकी को ऐवमर के बहाने नग्न कर उसके साथ बलात्कार में भी लडकी की विना प्रतिरोध सहमति नहीं मानी गई और अपराधी को सजा हुई। यहाँ कपड़े जबरदस्ती उतरवान या फाड़न और स्वयं उतारने की कानूनी प्रक्रिया का अंतर भी अपराधी के पक्ष में नहीं गया, क्योंकि लडकी को एकसरे के बहाने फुमला कर नग्न किया गया।

—छत पर सोई एक लडकी की चारपाई पर पड़ोस की छत से कूदे एक युवक द्वारा आक्रमण। लडकी को निवस्त्र किए बिना अभी वह उसके साथ सघप कर ही रहा था, कि लडकी द्वारा शोर मचाने पर थोड़ी दूर मोई मा जाग गई और अपराधी भाग गया। इस मामले में प्रतिरोध के कोई चिह्न न मिलने और बलात्कार न होने पर भी केवल लडकी के शोर मचाने व मा द्वारा दोगे जाने के प्रमाण ही जजा की सतुष्टि के लिए पर्याप्त माने गए और बलात्कार के इस प्रश्न का बलात्कार के यथाथ से अधिक गंभीर मान दोषी को सजा दी गई।

यई मामलो में मद बुद्धि, अद्वपागल व अधी लडकियों के साथ सहमति का आधार सिद्ध करते हुए भी दोषी व्यक्ति बरी नहीं हुए। उन्हें सजा मिली। लेकिन किसी डाक्टर द्वारा आपरेसन या चिकित्सा के बहाने प्राप्त सहमति शुद्ध में महमति न होकर भी यदि आगे उसका प्रतिवाद नहीं होता तो उसे धोखे में प्राप्त की गई सहमति नहीं माना जाता। जब तक लडकी अचेत या सम्मोहित न हो, घाखा देर तक नहीं दिया जा सकता—उमका आगे प्रतिवाद होना ही चाहिए। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा देखे जाने से पूर्व ही लडकी को शिकायत करना चाहिए।

पति द्वारा जबरदस्ती सहवास की कानूनी स्थिति भी खड्ड में स्पष्ट की गई है। सामान्य स्थितिया में पति द्वारा जबरदस्ती अपराध नहीं। यहाँ तक कि घणित रोगों में जबरदस्ती भी कानून मुक्त है। खतरनाक स्थितिया में भी कानून की दूसरी धाराओं के अंतर्गत ही कायबाही की जा सकती है। केवल अदालती अलहदगी की अवधि में पति जबरदस्ती सहवास नहीं कर सकता। पर तब भी इस जबरदस्ती की सजा केवल अलगवा-अवधि की समाप्ति माना जाना ही है। बलात्कार उस नहीं माना जाता।

खण्ड ८ के अनुसार, प्रतिवाद न करने के अथ कारण भी हो सकने हैं। जैसे समाज भय से, अपना भविष्य बिगाड़ जाने के भय से गौर नहीं किया तो भी इसे भय के अंतर्गत प्राप्त सहमति माना जा सकता है। उदाहरण के लिए—स्कूल मास्टर द्वारा अपनी छात्रा के साथ पिता द्वारा पुत्री के साथ, मालिक द्वारा नौकरानी के साथ अशोभनीय ढंग के व्यवहार की स्वतंत्रता पाना, इसी तरह किसी भी अधीनस्थ स्थिति में प्राप्त की गई स्वीकृति में भय, या जबरदस्ती न होने पर भी उस अधीनस्थ की स्वतंत्र सहमति नहीं, अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अधिकार का दुरुपयोग माना जाएगा।

खण्ड ६ के अनुसार सहमति तथ्यों में अनभिज्ञता के आधार पर भी हो सकती है जो सहमति नहीं मानी जाएगी। किसी स्त्री को नींद में उसके पति का विश्वास गंवर या पति में लग्नी अवधि से बिछुड़ी पत्नी को वपों बाद पति की पहचान देकर प्राप्त की

गई सहमति तब सहमति नहीं मानी जाएगी, जब पहली स्थिति में पुरुष के पहचान जान के बाद स्त्री शोर मचाए या प्रतिरोध करे और दूसरी स्थिति में इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ हो कि वह पुरुष उसका पति नहीं है। ऐसे मामलों में धोखे को विश्वास के आधार पर ग्रहण करने वाली स्त्री निर्दोष व पुरुष अपराधी माना जाएगा।

खण्ड १० में 'सहमति की कार्याविति नहीं' सबधी महत्वपूर्ण धारा है, जिसे १८५१ और १९२५ में दो बार संशोधित किया जा चुका है। इसके अनुसार कानून स्वीकृत उम्र से कम उम्र की लड़की की सहमति न केवल मायने नहीं रखती, उसकी मांग पर सहवास भी बलात्कार माना जाएगा। इसलिए कि वह उचित-अनुचित का नियम लेन की स्थिति में नहीं है। केवल पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ सहवास का मामला ही इस मामले में अपवाद माना गया है।

खण्ड ११ के अनुसार बलात्कार के पूर्व वीर्या भग का प्रमाण भी अपराध की दृष्टि से बलात्कार और बलात्कार के प्रयत्न में विशेष अंतर नहीं करता। वीर्य धब्बा की अनुपस्थिति भी पर्याप्त प्रमाण नहीं कि बलात्कार नहीं हुआ।

खण्ड १२ में बलात्कार से मृत्यु की व्याख्या है—जानबूझ कर या अनजान? यह सिद्ध होने पर सजा का निर्धारण भी उसी के अनुसार किया जाता है। यद्यपि पति द्वारा जबरदस्ती भी माय है पर एक बालिका-बधू के साथ पति द्वारा जबरदस्ती के मामले में जब पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो पति को दोषी ठहरा कर उसे सजा दी गई थी। अतः यदि पत्नी की आयु सबधी अयोग्यता से पति अनभिज्ञ नहीं है तो उसके पति के अधिकार पर भी कानून प्रदक्षिण लगा सकता है।

भारतीय दंड विधान की यह धारा ३७५ कानून की व्याख्याओं से संबंधित है, धारा ३७६ उनके अनुरूप दंड प्रक्रियाओं से। इन व्याख्याओं से स्पष्ट है कि बलात्कार सबधी प्राचीन कानून में कई कमियां होने पर भी वे कमियां इतनी नहीं हैं कि उनकी आड़ में गरीब असहाय स्त्रियों को उचित 'याय' संचित किया जा सके। यह तो कबिला द्वारा प्रस्तुत कानूनी व्याख्याओं व तब की तिकड़मों पर निर्भर करता है कि उनकी कार्याविति वैसी हो और माननीय जजों की सहज प्रत्युत्पन्नमति व मानवीय संवेदना पर निर्भर करता है कि किसी पंचोदा मामले पर नियम वैसा हो।

बलात्कार विरोधी आंदोलन

चारों बुद्धिजीवियों द्वारा मुख्य 'यायाधीन' के नाम लिखा गया वह खुला पत्र सर्वप्रथम ७-१३ अक्टूबर १९७६ के दिनमान के अंक में सम्पूर्ण प्रकाशित हुआ था। उसके बाद वह पत्र जैसे भारत में नारी-सुरक्षा और शोषण मुक्ति आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और उसे लेकर जगह-जगह आंदोलन उठ खड़े हुए। यही नहीं अनेक संस्थाओं को मिलकर जो बलात्कार विरोधी भव बना उसने अपनी नौ सूत्री याचिका के साथ—संसद में भी दस्तक दी। याचिका की यह नौ-सूत्री मांग इस प्रकार थी

१. अनपक्षित दबाव या जोर जबरदस्ती से प्राप्त सहमति को सहमति न

माना जाए।

- २ यदि यह साबित हो जाए कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कमचारी ने सभोग किया तो यह प्रमाणित करना उसका दायित्व हो कि उसने स्त्री की सहमति सही यह किया।
- ३ घाने में बलात्कारकी रपट लिखाने वाली स्त्री समहिला पुलिस ही पूछनाछ करे।
- ४ बलात्कार की परिभाषा में यह स्पष्ट किया जाए कि हिंसा प्रदर्शन के बिना या पुरुष द्वारा स्त्री की सहमति या असहमति की परवाह किए बिना भी बलात्कार हो सकता है।
- ५ रपट लिखाने वाली स्त्री का नाम या उसकी पहचान कराने वाली जानकारी छापना गैर कानूनी होना चाहिए।
- ६ अदालत में अभियुक्त के अलावा किसी और को स्त्री से उसके यौनाचार या पूर्व यौनानुभव के बारे में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।
- ७ इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए कि पुलिस या यायिक हिरासत में स्त्री को बलात्कार की शिकार न बनना पड़े।
- ८ यदि स्त्री चाहे तो बलात्कार के मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए।
- ९ बलात्कार से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक् अदालतें या यायाधि करण होने चाहिए।

इसके बाद १७ जून १९८० को ही विधि आयोग द्वारा अपनी ८४वीं रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हुए जो सिफारिशें की गईं, उनमें और उपरोक्त नौ सूत्री मांगों में अधिक अंतर नहीं था। इस रिपोर्ट प्रस्तुति के शीघ्र बाद १९ जून १९८० को ही राज्य सभा में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने घोषणा कर दी कि राज्य सरकार से विचार विमर्श कर स्त्रियों पर होने वाले जुल्मों के खिलाफ सरकार शीघ्र ही एक विधेयक पारित करेगी। साथ ही उन्होंने जनता से भी अनुरोध किया कि स्त्रियों पर जुल्म करने वाला का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस सुझाव का समर्थन किया कि स्त्री अपराधियों के मामले में सारी कामवाही महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह सुझाव भी दिया कि नारी संगठनों को ऐसे मामलों में और ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए समाज को संगठित करने का जिम्मा लेना चाहिए।

जहां तक कानून की कमियों का प्रश्न है उन्हें किसी हद तक दूर करने की मांग इन सिफारिशों में मान ली गई थी। सदन के सत्रावसान के अंतिम दिन १२ अगस्त १९८० को केन्द्रीय सरकार के आश्वासनानुसार तत्संबंधी कानूनी संशोधन के लिए एक विधेयक भी सदन में लाया गया। लेकिन सिफारिशों जिस रूप में प्रस्तुत की गईं उनके अविकल रूप में पास होना की संभावना नहीं क्योंकि कुछ संशोधन विवादास्पद हैं। विधिवेत्ताओं की राय में, उनकी कुछ धाराओं की उसी रूप में स्वीकृति से कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। विधि आयोग की ये सिफारिशें थीं

विधि आयोग की सिफारिशें

आयोग ने सिफारिश की कि भारतीय दण्ड संहिता और साक्ष्य-कानून में इस तरह के संशोधन किए जाएं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बलात्कार करने वाला कोई भी अपराधी दण्ड से बच न सके। आयोग ने जान्ता फौजदारी में भी इस तरह संशोधन का सुझाव दिया कि बलात्कार के मामले की सुनवाई वद कमरे में हो सके।

‘असहमति’ संबंधी प्रमाणों के अभाव में अनेक भुक्कृष्या की विफलता को देखते हुए विधि आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि साक्ष्य कानून में ऐसी धारा जोड़ी जाए कि बलात्कार की शिकार स्त्री के साथ सहवास प्रमाणित हो जाने पर वह स्त्री यदि उसे अपनी ‘असहमति’ कह कर शिकायत करे तो अदालत उस संभोग को बलात्कार मान कर चले, क्योंकि स्त्री को अपनी ‘असहमति’ प्रमाणित करने के लिए अनेक कठिनाइयों व अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

आयोग ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अपनी टिप्पणी दी कि बलात्कार की शिकार स्त्री के पूरे जीवन संबंध या चरित्र को अदालत में गवाही के रूप में प्रस्तुत करने को कितना महत्व दिया जाए, इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। यह मानना गलत होगा कि वह स्त्री इसी कारण सच नहीं बोलेगी। इस प्रकार की गवाही निराधार न होना पर भी संवधा कमजोर है। इन प्रमाणों की प्रस्तुति व पूछताछ से स्त्री इतनी श्लाघा व शर्म महसूस करती है कि इस अपमानजनक स्थिति से गुजरने के बाद उसकी मानसिक शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है। इसलिए आयोग ने साक्ष्य कानून की धारा १४६ में ऐसी एक उपधारा जोड़ने की सिफारिश की है कि बलात्कार या उसकी कुचेष्टा के मामले में सताई गई स्त्री से किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके पूरे जीवन संबंध विषयक प्रश्न नहीं पूछे जाएं।

इन सिफारिशों के आधार पर सदन में प्रस्तुत विधेयक में सजा के निम्न प्रावधान थे

—किसी स्त्री से बलात्कार करने वाले को ‘यूनतम सात वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास’ की सजा दी जाएगी।

—यदि कोई पुलिस अधिकारी या कमचारी बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया तो उसके लिए ‘यूनतम सजा की अवधि दस वर्ष होगी और अधिकतम आजीवन कारावास’।

—ऐसे अपराधियों को, चाहे वे पुलिस कमचारी हों या अन्य कोई, कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी किया जा सकेगा।

—यदि कोई सार्वजनिक कमचारी जेल या अस्पताल का अधीक्षक किसी स्त्री को फुसलाएगा तो इस प्रयत्न के लिए भी उसे पांच साल की सजा और जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा।

—यदि किसी पुलिस अधिकारी या अधीन स्त्री पर अपने पद के नाते नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह पर बलात्कार का आरोप होगा तो यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी कि सहवास उस स्त्री की सहमति से

हुआ है।

विधेयक का उद्देश्य विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार जायदादारी कानून में इस प्रकार संशोधन लाना है कि बलात्कारियों का कठोर दंड मिल सके। प्रस्तावित विधेयक में सजा की अवधि बढ़ाने से स्थितियों में अधिक अंतर नहीं आएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति और अधिकारी व्यक्ति तथा सामान्य व्यक्ति और पुलिस कम चारी में सजा की दृष्टि से भेद करने और सहमति से सहवास को सिद्ध करने की जिम्मेदारी उन पर डालने से निश्चय ही पीड़ित स्त्रियाँ को न्याय मिलने की सम्भावना बढ़ जाएगी।

इन सिफारिशों के बाद बलात्कार संबंधी कानून की कमियों को लेकर किसी आंदोलन की जरूरत नहीं रह गई थी। लेकिन मथुरा कांड के बाद नारायणपुर, दुग, गोडा, मंडी डबवाली और बागपत कांड में पुलिस की ज्यादतियों ने महिला-आंदोलन को शिथिल नहीं होने दिया। वल्लिक बागपत में सरेआम पुलिस द्वारा जो नशस हत्याएं और महिला अपमान की वहशी ढंग की घटना घटी उसने और आगे में घी डालने का काम किया।

आंदोलन और राजनीति

प्रश्न नारी सम्मान और सुरक्षा का था। उसे मानवीय स्तर पर महिला सगठना द्वारा ही उठाया जाना चाहिए था। लेकिन बागपत की घटना को सरकारी और प्रतिपक्षी दलों की आर से जिस प्रकार परस्पर विरोधी बयान दे देकर राजनीति में उलझा लिया गया, उसने महिला-आंदोलन को शक्ति देने के बजाय शिथिल ही किया। निरसदेह बागपत की घटना नृशस थी और उसके लिए पुलिसकर्मियों को बड़ा दंड देने के बजाय सरकारी पक्ष से उनके बचाव में वक्तव्य देना निन्दनीय व भविष्य में खतरनाक परराजों को जन्म देना था। पर नारायणपुर की नदिनी खदान की, गांडा की या मंडी डबवाली की घटनाएं क्या कम नृशस थीं? लेकिन सबको पर, ससद के दोनों सदनों में बागपत की घटना पर जितना हो हल्ला मचा, उतना शेष घटनाओं पर क्या नहीं? लोकदल के हजारों कार्यकर्ताओं ने बागपत-कांड पर गिरफ्तारिया दी। सत्याग्रह किया। घरने दिए। स्थानीय स्तर पर बागपत कांड में गिरफ्तारिया देना का समर्थन किया जा सकता है, पर जहां तक पूरे देश की नारी-अस्मिता का सवाल है, इन प्रदनों पर सभी महिला सगठनों, विचारका और सासदा को मिल कर बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं छेड़ना चाहिए था?

एक शुरुआत १७ जुलाई १९८० को सीमित स्तर पर ऐसी एक शुरुआत की भी गई थी। कई महिला संस्थाओं और प्रतिपक्ष की लगभग सभी ससद सदस्याओं की एक रैली राजधानी के बाट बलब की सभा से चल कर प्रधानमंत्री निवास तक गई। प्रधानमंत्री को अपराधी पुलिसकर्मियों व गुंडों के खिलाफ अविलंब बड़ी कार्रवाई करन कानून-संशोधन संबंधी विधेयक सीधे लाने सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध करन की मांग व साथ एक ज्ञापन दिया गया। बोट-बलब पर आयोजित राजमाता गायत्री देवी की अग्र्यक्षता

मे हुई सयुक्त संघप समिति की इस सभा में अनेक महिला सासदों और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्रियों द्वारा जोशीले भाषण हुए। डा० सुशीला नैयर ने कहा, 'एक द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हो गया था। आज सरे आम सैकड़ों द्रौपदियों के चीर गुड़ा व पुलिस द्वारा उतारे जा रहे हैं, पर सरकार तमाशा देख रही है। श्रीमती पूर्वी मुखर्जी के भरे गले से अटकते ये शब्द निकले, 'दुख और कष्ट अब सीमा लाघ गया है।' श्रीमती सुपमा स्वराज ने ललकारा, 'दा चार पुरुष भी ऐसा कृत्य करते हैं तो पूरा पुरुष समाज कलकित होता है और स्त्रियों की नजर में हर पुरुष बहशी, जानवर और सदेहास्पद हो जाता है। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हम उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहती। पर कहे देती हैं कि ऐसे कृत्य अब और हरगिज सहन नहीं किए जाएंगे। सरकार नहीं सुनगी तो हम उसे सुनवा कर रहेगी। सरकार कामवाही नहीं करगी, तो हम सीधी कायबाही करेंगी। अब बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगी। अंग प्रवक्ताओं ने भी कुछ इसी स्वर में, इसी लहजे में चुनौती दी चुनौती स्वीकार की। कुछ बहनें तो जोश में बलात्कारियों से सैनिक स्तर पर निबटने, उनका 'वोट माशाल' करने या उन्हें सरे आम फासी देने तक की मांग उठाती भी दिखाई दी।

बड़ा मानवीय प्रश्न छोटा अभियान लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी की नातेमुझे यह देख कर आघात लगा कि इतने बड़े मानवीय प्रश्न पर 'इतनी सारी महिला संस्थाओं और महिला सासदों के एक मंच पर जुटने के बावजूद देश भर की तो क्या, राजधानी की महिलाओं पर भी इस आवाहन की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। सभा में जितनी प्रवक्ता थी रैली में सम्मिलित संस्थाओं की कुछ गिनी चुनी कार्यकर्त्रियों को छोड़, राजधानी की (प्रबुद्ध या आम) इतनी भी श्रोता महिलाएं नहीं दिखाई दी। सभा व रैली में अधिकतर संस्था बागपत और अंग जासपास के क्षेत्रों से टूटो में भर कर आईं उन अशिक्षित महिलाओं की थी जिनमें से शायद दो चार ही आवाहन व उसके उद्देश्य से परिचित होंगी। पूरा बातावरण प्रतिपक्ष की राजनीति, वोट की राजनीति और भीड़ के जनतंत्र का अधिक था, नारी अस्मिता की रक्षा जैसा गंभीर प्रश्न में प्ररित कम। यद्यपि सभी भाषणकर्त्रियों की मांग व प्रधानमंत्री से अपील का स्वर यही था कि इस पर राजनीति से हटकर नारी सम्मान सुरक्षा और देश की कानून व व्यवस्था की दृष्टि में ही विचार किया जाए।

गोष्ठियां और सेमिनार

महिलाओं पर अत्याचार और नारी-अस्मिता की रक्षा के प्रश्न पर अंग अनेक गोष्ठियां भी हुईं—टूरिस्ट होस्टल बाई० एम० सी० ११ में, विश्वविद्यालय परिसर में। 'अप्रिल भारतीय महिला सम्मेलन' की आरंभ आयोजित सब-संस्था प्रतिनिधियां व विषय विनोचना का सेमिनार इनमें विशेष रूप में उल्लेखनीय है। देश के सभी प्रमुख नगरों में भी ऐसी गोष्ठियां सेमिनारों रैलियों और विरोध प्रदर्शन जुलूसों के समाचार समय-समय पर मिलते रहते हैं। लेकिन राजधानी में इसका बाद सब-संस्था महिला आंदोलन लगभग समाप्तप्राय हो गया। इसका कारण कुछ तो संसद में कानून-मनोपन विधे-

यक का लाया जाना हो सकता है, कुछ देश म तभी बाढ व दगो के समाचारो से इन समाचारा का दब जाना और 'ऊपरी आदेग' स पुलिस द्वारा उनका दबाया जाना भी हो सकता है पर मुख्य कारण मेरी राय म यह था कि इस आंदोलन के पीछे कोई सव-सम्मत नीति और विचार शक्ति नही थी ।

महिला प्रश्न पर महि ना ये मे

सारे देश की महिलाओ को इस प्रश्न पर सगठित करने व ऐसा जनमत तैयार करन का कोई ठोस प्रयत्न हुआ ही नही । इसके बदले आंदोलन महिलाओ के भी विभिन्न राजनीतिक सेमा म बट गया । उदाहरण है पहले मथुरा काड को लेकर ८ माच १९८० को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर साम्यवादी विचारधारा से प्ररित इडियन वूमंस काउंसिल' द्वारा अनक सगठना के साथ आयोजित रली व नाटकीय प्रदर्शन । फिर सव प्रतिपक्ष महिला रलिया व प्रदर्शन । इसके बाद इसके उत्तर मे ४ अगस्त १९८० को कांग्रेस (आई) द्वारा महिला गवितदल के गठन की घोषणा व उसके माध्यम' से सम्मला । 'भारतीय जनता पार्टी' की ओर से आयोजित महिला सम्मेलन आदि । 'अखिल भारतीय महिला परिषद' ने गैर राजनीतिक सस्था होन के नाते इसीलिए इनमे भाग नहीं लिया । पर उसकी ओर से भी अखिल भारतीय स्तर पर अपनी शाखाओ को परिषद भेजन के अलावा काई व्यापक प्रयत्न इस दिशा मे नही हुआ । यह पहल या तो उसे करनी चाहिए थी या फिर सव सस्थाओ द्वारा स्थापित सघष समिति को । लेकिन जब तक पूरे देश मे वैचारिक बदलाव के लिए कोई व्यापक रचनात्मक आंदोलन नही चलाया जाता, इन छिटपुट प्रयत्ना को सामयिक प्रतित्रिया के अलावा और काई नाम नही दिया जा सकता । नारी अस्मिता की रक्षा और स्त्री के मानवीय व्यक्तित्व, पथक अस्तित्व की मायता के लिए वैचारिक आंदोलन तो इसे हरगिज नही कह सकते । क्या अभी भी बुनियादी सोच मे बदलाव के लिए और समाज म नारी के 'भोग्या' रूप को पुन उभरने से रोकने के लिए पण्ठभूमि तैयार नही हुई है ?

जाहिर है कि सही मान मे यह नारी मुक्ति आंदोलन नही था, इसे केवल 'बलात्कार विरोधी सामयिक आंदोलन' कहा जा सकता है । कानून व्यवस्था की सामा य स्थिति के साथ ही इसे जोड कर देखना चाहिए । जब भी जिस कालावधि म कानून और व्यवस्था की सामा य स्थिति बिगडती है ऐसे अपराध भी बढ जाते है ।

अब तो लगभग रोज ही अखबारा की प्रमुख सुखियो मे अपराध, अत्याचार और बलात्कार की खबरें होती हैं । सब सामा य को पढकर लगता है, हाय, यह अपराधा की बाढ कहा से आ गई ? क्या सचमुच ही ये अपराध बढ गये हैं या कि इन खबरो को प्रमुखता देने की प्रेस नीति अपनी प्रसार सग्या बढाने के लिए सनसनीखेज व हिमक खबरो को बढावा दे रही है ? प्राय प्रबुद्ध व्यक्ति भी न केवल यह सदेह व्यक्त करता है, इसम उलाढ पछाड की राजनीति का हाथ भी निश्चित रूप स मानता है । लेकिन पिछले एक-डेड दशक की पण्ठभूमि का अध्ययन रखने वाले इन स्थितिया को हेरत की नजर से नही देखते । एक ओर अपराध-बढोतरी की खबरें आती हैं सर्वेक्षण निष्कर्ष

म हुई समुक्त सघष समिति की इस सभा में अनेक महिला सासदा और प्रसिद्ध सामा-
जिक कार्यकर्त्रिया द्वारा जोशीले भाषण हुए। डा० सुशीला नैयर ने कहा, 'एक द्रौपदी
के चीरहरण पर महाभारत हो गया था। आज सरे आम सैकड़ों द्रौपदियों के चीर गूड़ों
व पुलिस द्वारा उतार जा रहे हैं, पर सरकार तमाशा देख रही है। श्रीमती पूर्वी
मुखर्जी के भर गले से अटकते ये शब्द निकले, 'दुख और कष्ट अब सीमा लाभ गया
है।' श्रीमती सुपमा स्वराज न सलकारा, 'दो चार पुरुष भी ऐसा कृत्य करते हैं
तो पूरा पुरुष समाज कलकित होता है और स्त्रियों की नजर में हर पुरुष बहशी,
जानवर और सदेहास्पद हो जाता है। पुलिस वाले भी हमारा भाई है हम उनका मनो-
बल नहीं तोड़ना चाहती। पर कहे देती हैं कि ऐसे कृत्य अब और हरगिज सहन नहीं
किए जाएंगे। सरकार नहीं सुनगी तो हम उस सुनना कर रहगो। सरकार कायवाही
नहीं करेगी, ता हम सीधी कायवाही करेंगी। अब बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगी।' अग
प्रवक्ता आ ने भी कुछ इसी स्वर में, इसी लहजे में चुनौती दी, चुनौती स्वीकार की। कुछ
बहनें ता जोश में बलात्कारिया से सनिक स्तर पर निबटने, उनका 'वोट माशर'
करन या उ हे सरे आम फासी देने तक की माग उठाती भी दिखाई दी।

बड़ा मानवीय प्रश्न छोटा अभियान लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी की नात मुझे यह देख
कर आघात लगा कि इतने बड़े मानवीय प्रश्न पर 'इतनी सारी महिला सस्थाओं और
महिला सासदों के एक मंच पर जुटने के बावजूद दश भर की तो क्या, राजधानी की
महिलाओं पर भी इस आवाहन की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। सभा में जितनी
प्रवक्ता थी, रैली में सम्मिलित सस्थाओं की कुछ गिनी चुनी कार्यकर्त्रियों को छोड़,
राजधानी की (प्रबुद्ध या आम) इतनी भी श्रोता महिलाएँ नहीं दिखाई दी। सभा व
रैली में अधिकतर सख्या वागपत और अग आसपास के क्षेत्रों से टूटा म भर कर आई
उन अशिक्षित महिलाओं की थी, जिनमें स शायद दो चार ही आन्दोलन व उसके
उद्देश्य से परिचित हांगी। पूरा वातावरण प्रतिपक्ष की राजनीति, वोट की राजनीति
और भीड़ के जनतंत्र का अधिक था, नारी अस्मिता की रक्षा जैसे गभीर प्रश्न में प्रेरित
कम। यद्यपि सभी भाषणकर्त्रियों की माग व प्रघातम त्री स अशील का स्वर गरी या कि
इस पर राजनीति से हटकर नारी सम्मान, सुरक्षा और देश की कानून व व्यवस्था की
दृष्टि से ही विचार किया जाए।

गोष्ठिया और सेमिनार

महिलाओं पर अत्याचार और नारी-अस्मिता की रक्षा के प्रश्न पर अग
अन्य गोष्ठिया भी हुई—ट्रिस्ट हास्टल बार्ड० एम० सी० ए म, विद्वद्विद्यालय परिसर
में। 'अविन भारतीय महिला सम्मेलन' की ओर स आयोजित सब सस्था प्रतिनिधिया व
विषय विनोपनों का सेमिनार इनमें विशेष रूप में उल्लेखनीय है। देश के सभी प्रमुख
नगरों में भी ऐसी गोष्ठिया सेमिनारा रैलिया और विरोध प्रदर्शन जुलसों के समाचार
समय-समय पर मिलते रह हैं। लेकिन राजधानी में इसका बाद सर्व-सस्था महिला आन्दो-
नन समग्र समाप्तप्राय हो गया। इसका कारण कुछ तो ससद व कानून-संगोपन विधे-

यक का लाया जाना हो सकता है, कुछ देश में तभी जादू व दगो के समाचारा से इन समाचारा का दब जाना और 'ऊपरी आदेश' से पुलिस द्वारा उनका दबाया जाना भी हो सकता है पर मुख्य कारण मेरी राय में यह था कि इस आंदोलन के पीछे कोई सव-सम्मत नीति और विचार शक्ति नहीं थी।

महिला प्रश्न पर महिला खेमे

सारे देश की महिलाओं को इस प्रश्न पर संगठित करने व ऐसा जनमत तैयार करने का कोई ठोस प्रयत्न हुआ ही नहीं। इसके बड़े आंदोलन महिलाओं के भी विभिन्न राजनीतिक खेमा में बंट गया। उदाहरण है पहले मथुरा काट को लेकर १९८० को 'अंतराष्ट्रीय महिला दिवस' पर साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित इंडियन वूमैन काउंसिल द्वारा अनेक संगठनों के साथ आयोजित रैली व नाटकीय प्रदर्शन। फिर सब प्रतिपक्ष महिला रैलियां व प्रदर्शन। इसके बाद इसके उत्तर में ४ अगस्त १९८० को कांग्रेस (आई) द्वारा 'महिला शक्तिदल के गठन की घोषणा व उसके माध्यम' से सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित महिला सम्मेलन आदि। 'अखिल भारतीय महिला परिषद' ने गैर-राजनीतिक संस्था होने के नाते इसीलिए इनमें भाग नहीं लिया। पर उसकी ओर से भी अखिल भारतीय स्तर पर अपनी शाखाओं को परिपत्र भेजने के अलावा कोई व्यापक प्रयत्न इस दिशा में नहीं हुआ। यह पहल या तो उस करने चाहिए थी या फिर सत्र संस्थाओं द्वारा स्थापित संघ संमिति को। लेकिन जब तक पूरे देश में वैचारिक बदलाव के लिए कोई व्यापक रचनात्मक आंदोलन नहीं चलाया जाता, इन छिटपुट प्रयत्नों को सामयिक प्रतिज्ञा के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। नारी अस्मिता की रक्षा और स्त्री के मानवीय व्यक्तित्व, पथक अस्तित्व की मान्यता के लिए वैचारिक आंदोलन तो इसे हरगिज नहीं कह सकते। क्या अभी भी बुनियादी मोक्ष में बदलाव के लिए और समाज में नारी के 'भोग्या' रूप को पुनः उभरने से रोकने के लिए पंथभूमि तैयार नहीं हुई है?

जाहिर है कि सही माने में यह नारी मुक्ति आंदोलन नहीं था, इसे केवल 'बलात्कार विरोधी सामयिक आंदोलन' कहा जा सकता है। कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति के साथ ही इसे जोड़ कर देखना चाहिए। जब भी जिस कालावधि में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बिगड़ती है, ऐसे अपराध भी बढ़ जाते हैं।

अब तो लगभग रोज ही अखबारों की प्रमुख सुलिया में अपराध, अत्याचार और बलात्कार की खबरें होती हैं। सब सामान्य को पढ़कर लगता है, हाय, यह अपराधों का बढ़ना क्या है? क्या सचमुच ही ये अपराध बढ़ गये हैं या कि इन तथ्यों का प्रमुखता देने की प्रेस नीति अपनी प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए सनसनीखेज व हिंगल खबरों को बढ़ावा दे रही है? प्रायः प्रबुद्ध व्यक्ति भी न केवल यह सदेह व्यक्त करता है, इसमें उखाड़ पछाड़ की राजनीति का हाथ भी निश्चित रूप में मानना है। लेकिन पिछले एक-डेढ़ दशक की पंथभूमि का अध्ययन रखने वाले इन स्थितियों को हैरत की नजर से नहीं देखते। एक ओर अपराध-बढ़ोत्तरी की खबरें आती हैं सर्वेक्षण निष्कर्ष

से जी सवे, अपने हक के लिए लड़ सके और मानवीय मूल्यों पर से उसकी आस्था बिलकुल ही न डिंग जाए। जरूरत शील मग की प्रत्येक घटना पर पूरे समाज का सिर शम स भुंके और उसमे सरकार का मुह ताके बिना इसके निराकरण की भावना जीर शक्ति जाग। समाज यह भी निश्चित करे कि ऐसे अमानवीय कृत्यों द्वारा उसका स्वास्थ्य, उसकी शांति मग करने वाले अपराधी को सामाजिक बहिष्कार के रूप म किस प्रकार का दंड दिया जाए कि कानून स बच कर भी वह सजा से न बच सके ? इस तरह की घटनाओं से जब सारे समाज की बदनामी होती हो, जहा नारी पूज्य मानी जाए, वही प्रति बंध बलात्कार का आंकड़ा ३० हजार हा, उसम निरंतर वृद्धि भी हो रही हो (बदनामी व भविष्य नष्ट होने के भय से अ दज मामला की सरया तो इसस बहुत बड़ी होनी चाहिए) तो सिद्धांतहीन राजनीति या सरकार के भरोस न रह कर समाज को स्वय ही इसका उपाय भी सोचना होगा।

कुछ सवाल कुछ सुझाव

—राजस्थान सरकार की ६ जून, ८० की प्रकाशित एक विनियमि मे बलात्कार की शिकार महिलाओं को पुष्टि के बाद सहायता राशि देन की घोषणा की गई थी। जोधपुर मंडल के सोमेश्वर गांव मे बलात्कार की शिकार श्वारिन जाति की एक युवती को पाली के जिलाधीश ने दो हजार रुपये देने की घोषणा इसी नीति के अंतगत की। सवाल उठता है कि इस युवती गवरी, जिसके साथ एक रात पांच व्यक्तिया ने सामूहिक बलात्कार किया, की आबरू और उसके भविष्य की क्या यही कीमत है ? असम आन्दोलन मे कामरूप जिले की एक किशोरी माया तालुकेदार के बलात्कार की शिकार होन पर उसे घर स तो नही निकाला गया, पर खबर मिली थी कि घर मे उसमे गोई, पति तब, बात नही करता। अपवित्र मान उसे घर की रसोई म जाने की अनुमति नही है। शम के मारे वह बाहर निकलने म भी धबराती है। तो ऐसे मे वह क्या करे ? कहा जाए ? जाच आयोग भी अपनी रिपोर्टों मे इस बात का कोई उत्तर नही देते। ऐसी कई गवरी, माया, शीला, कमला ऐसे हादसे से गुजरने के बाद आत्महत्या, शम व अपमान म जीवित लाश बन जाने के लिए अभिशप्त होती हैं। उनकी इस मानसिक हानि, व्यक्तित्व-हानि, भविष्य हानि, जिसकी परिणति कई बार आत्महत्या म भी होती है की कीमत क्या हजार दो हजार पांच हजार म आकी जाएगी ?

—जिस समाज म स्त्रिया को पुरुषों की निजी संपत्ति मान पुरुषों से बदला लन के लिए उनके घर की निर्दोष स्त्रियों को अश्लील गाली दी जाती हो, उनसे बलात्कार किया जाता हो, जिसम नारी, चाहे वह किसी भी सामाजिक दर्जे या आर्थिक हैमियत की क्यों न हो, की पहचान मात्र नारी या 'भोग्या' रूप म ही हो, बराबरी के दर्शनी दर्जे या उसके मानवी रूप की नही, जहा महिला सासदा तब की रात्रि व मरवारी बापों और मोटिंग के लिए सुरक्षित बाहनों की माग करनी पड़े, उस समाज का सम्भार और परिष्कार क्या केवल सरकार करेगी ?

—जिन सताई गई नारियों को समाज समय पर सरक्षण नही दे सकता, उह बाद

सामयिक तौर पर सामाजिक राप उठाना स्वाभाविक है। विरोध में आवाज बुलंद करने के लिए नारी-आन्दोलन भी अपनी जगह ठीक है। बल्कि ऐसा न होना पर सामाजिक उदासीनता समझी जाएगी और उदासीनता से प्रेरित सब चलता है' वाली प्रवृत्ति से हम पहले ही बहुत सामाजिक हानि उठा चुके हैं। यह कहावत 'जब तक बच्चा न रोए, माँ दूध नहीं देती' आज की परिस्थितियों में और भी ज्यादा लागू होती है जबकि बिना विरोध प्रदर्शन या आन्दोलन के सरकार व उसके अधिकारियों ने कानों पर जू भी नहीं रेंगती। जहाँ तक नारी शोषण के विरोध और नारी समस्याओं के समाधान की बात है, नारी संगठन ही इस ओर प्रवृत्त हो कारगर कदम उठाए तथा ऐसी मानवीय समस्याओं का राजनीतिक मुद्दा बनने दें, तभी स्थितियों में अपेक्षित सुधार हासिल हो सकता है।

पर उपरोक्त घटनाओं व आन्दोलनों के सदम में एक तटस्थ दृष्टि अपनाते हुए यह कुछ और सवाल भी उठाए जा सकते हैं

—आज जबकि 'यायपालिका' के 'कायपालिका' के समक्ष अधिकृत झुकने अथवा उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम 'कायपालिका' के दबाव में होना पर शक और चिंताएँ उठाई जा रही हैं, सर्वोच्च 'यायालय' के नियमों को इस तरह खुली चुनौती देना सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च 'यायाधीश' की नियम क्षमता पर अंगुली उठाना अथवा उनकी मानवीय आलोचना की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन देना क्या ठीक होगा ?

—सही साक्ष्यों के अभाव में या नियमों के समय कारणवश लापरवाही से मानवीय आधार की उपेक्षा हो जाना से कभी किसी केस में नियम में गलती संभव है। मथुरा-केस में भी यह सामान्य नियम लागू होता है। यह भी ठीक है कि नियम पर पुनर्विचार की मांग विधानसम्मत है लेकिन यह मांग क्या संसद में नहीं उठनी चाहिए थी ? विधि अध्यापकों द्वारा खुला पत्र छपवा कर सर्वोच्च 'यायाधीश' की अमानता और नारी संगठनों द्वारा इस मांग को सड़क पर उठा कर जवाब तलब करना, गलत परपरा डालना भी तो हो सकता है।

—हमारी 'याय प्रणाली' का भूल सिद्धांत है—निरपराध को दंड देने के बजाय अपराधी का छूटना बेहतर। प्रायः अपराधी इसी कारण सदेह का लाभ ले जाते हैं। यद्यपि मथुरा केस में यह सदेह का लाभ पुलिस कमचारी को नहीं मथुरा को मिलना चाहिए था, इस दृष्टि में आन्दोलन का समय ही किया जा सकता है पर महिला-संगठन अपनी शक्ति का सहारा देकर मथुरा से भी तो नियम पर पुनर्विचार की अपील करवा सकते थे ? महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डाल उसके द्वारा भी संबंधित याचिका प्रस्तुत की जा सकती थी ?

—कानून की कमियाँ दूर करने व उसमें उचित संशोधन की मांग लेकर नारी-संगठन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को संसद सदस्यों को जापन दें। जहाँ चारों के विरोध में संशुद्ध आवाज उठाए, प्रदर्शन करें, घरने दें, जरूरत पड़ने पर जेल भी जाए आत्म-बलिदान भी करें और कानूनी मोर्चे से भी लड़ें। लेकिन सर्वोच्च 'यायालय' के नियमों को सड़क पर सामाजिक आलोचना का विषय न बनाए। महिला संगठन को न राजनीतिज्ञों की चालों का मोहरा बनना चाहिए न ही राजनीति को इन

के अपराध बढ़ सकते हैं। देखना होगा कि एक अपराध दर गिराने में दूसरी अपराध दर न बढ़ जाए। वैसे भी आदोलना में स्त्री को जितनी अबला, असहाय बताया जाता है, उतनी आज वह है नहीं। स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की, सगीन अपराधों की भी, बढ़ती दर इसकी गवाह है। आज के समाज में व्यभिचार फैलान में वे भी समान नहीं तो बहुत हद तक दोषी है। (देखिए, 'व्यक्तिगत विघटन' के अंतर्गत पाठकों की समस्याओं संबंधी प्रकरण)

—अपराधी हमेशा अपराध चेतना के कारण भीतर से कमजोर व भयभीत होता है। अतः जब तक सामूहिक पुरुष बल या एकदम असहाय स्थिति ही सामने न हो, स्त्री कम से कम प्रतिरोध तो कर ही सकती है—शोर मचा कर, हाथ पांव से, दाता और नाखूना से, मुद्धि बल से, हर संभव उपाय से। बदली स्थिति में उसे समाज भय भविष्य-भय या शर्म के मारे चुप नहीं रहना चाहिए। अपने हक के लिए, अत्याय के विरुद्ध लड़ें नहीं, चुप लगा जाए तो इससे भी बलात्कारियों को सह मिलती है और उनकी हिम्मत बढ़ती है। जो स्वयं कानून का सहारा न ले सकें नारी संगठन की सहायता ऐसी लड़कियां को अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। बलात्कारी बच कर न जाए उमें कड़ी सजा मिले, इसके लिए जब तक स्वयं स्त्रियां और स्त्री संगठन आगे नहीं आएं परिवर्तित कानून भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा।

—अपनी शक्तियों और सीमाओं दोनों की पहचान जरूरी है। अकारण अनावश्यक माहस या दुस्साहस दिखाकर खतरो वाली जगहों पर अकेले जान में कोई तुक नहीं। हर काम में पुरुषों की वरावरी की होड़ में, न करणीय कार्य भी करने के चक्कर में, तान ठोक ललकारने की सी मुद्रा में अहवादी पुरुषों को चिढ़ा कर अपने पीछे लगाना और जान बूझ कर स्वयं को जोखिम में डालना क्या ठीक है? कई रिवाज बताते हैं कि असफल प्रेम के बहुत से मामलों में अपहरण व बलात्कार इसी अहम की चोट से या बदले की भावना से होते हैं। लड़कियों को गलत कामों में अपनी शक्तियों का अव्यय बचाना चाहिए। इसके बदले आत्म शक्ति बढ़ा पुरुषों पर नैतिक दबाव डालने स्वयं निमर होकर चलने और समाज में सबके लिए निमयता व सम्मान से जीवन योग्य स्थितियों के विकास में अपनी शक्तियों को व्यय करने का प्रयत्न क्या ठीक नहीं होगा? जब तक मित्रता गहरी न हो जाए, एक दूसरे पर अटूट विश्वास न पैदा हो जाए लड़कियों को प्रेम-पत्र भेजने से भी बचना चाहिए, अथवा पूव मिलवाह का मामला बाद में 'नैकमलिंग' में बदलने का खतरा रहता है और इसी भय से बहुत सी लड़कियों को गलत समझौते करने पड़ते हैं। यदि अपनी भूल से या अन्य किसी कारण व भी ऐसी स्थिति का सामना करना भी पड़े तो अपराधी को समर्पण करने के बजाय साहस से काम लेना चाहिए। परिवार की मदद से स्थिति को संभालना चाहिए। यह संभव न हो या घर में ही स्थिति ठीक न हो तो महिला संस्थाओं के संबंधित विभागों में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि उनकी मदद सामान्य को संभाला जा सके। इस उद्देश्य के लिए संस्थाओं को तकनीकी व कानूनी सलाह-नैर्द्रा का भी निर्माण और विस्तार करना है। सहायता समस्याओं की उप योगिता बढ़ाने के लिए उनमें फले भ्रष्टाचार का निवारण भी जरूरी है।

—कला क्षेत्र की और दलित बग की स्त्रियां को भी मरक्षण देन दिलान की जिम्मेदारी महिला संगठनों को उठानी चाहिए और असहाय दलित उग के सहायता-काय को प्रमुखता देनी चाहिए। उन्हें देखना है कि अथ सत्ता की शक्ति व प्रदशन म, दवाव या बदले की भावना स दलित स्त्रियां और अधीनस्थ स्त्रियां पर यौन शक्ति के इस धिनीने हथियार का प्रयोग न हो, अथवा प्रगति पथ पर बढते नारी के कदम डग-भगा कर फिर पीछे लौटने लगेंगे। यवना के आक्रमणों स नारी लाज बचाने के उद्देश्य से भारतीय नारी पर लग पूव प्रतिबधा वाला इतिहास दुहराया नहीं जाना चाहिए।

बलात्कार का इतिहास

कहा जाता है कि बलात्कारी पुरुष का व्यवहार पशुवत हाता है। लेकिन प्राणि-विज्ञान की दृष्टि से यह बात गलत है अवैज्ञानिक है। बलात्कार पशु स्वभाव नहीं है। पशुओं में कामेच्छा प्राकृतिक ढंग से प्रजनन के साथ जुड़ी है। उनमें सगम की यह स्थिति एक स्वाभाविक आवृत्ति है। एक अनुशासित चित्रक प्रक्रिया। नर पशु तब तक इसके लिए उद्यत नहीं होता जब तक कि मादा पशु अपने जैविक संकेतों द्वारा नर पशु को आमंत्रित न करे और उनमें यह क्रिया तब तक सम्पन्न नहीं होती, जब तक कि मादा की इच्छा व सहयोग उसमें शामिल न हो। मानव की स्थिति इससे भिन्न है। मनुष्य में यह इच्छा उसके मस्तिष्क में जागती है और नारी की काम क्रिया अनिवार्य रूप से उसकी प्रजनन प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई नहीं है, न ही पुरुष की यह काम नारी की इच्छा, तैयारी या आमंत्रण पर निर्भर करती है। इसलिए प्राकृतिक रूप से पुरुष कभी भी अपनी यह इच्छा स्त्री पर लाद सकता है।

प्राचीन भारत में 'पैशाच' विवाह की निन्दा स्त्री को संरक्षण

आदिकाल से, जब से पुरुष ने अपने पुरुषत्व को पहचाना, वह स्त्री पर अपने इस हथियार से अधिकार जमाता आया है। विधिवत विवाह संस्था की समाज में स्थापना से पूर्व अपहरण और बलात्कार ही आदिम विवाह के रूप थे। इन्हें वैदिक ऋषियों ने समाजसम्मत नहीं माना पर इन अस्वीकृत विवाह के निम्न रूपों द्वारा प्राप्त पत्नियों को भी गृहस्थ में शामिल किया कि वे निर्दोष होने पर सामाजिक दंड की भागी न बनें। वैदिक काल में प्रचलित आठ प्रकार के विवाहों का हमारे प्राचीन साहित्य में उल्लेख है। यह है—दैव विवाह आप विवाह ब्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गधव विवाह राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनमें से प्रथम चार समाज स्वीकृत थे, अंतिम चार अस्वीकृत पर जिन्हें आपद घम के रूप में मान कर स्त्रियों को संरक्षण प्रदान किया गया। इनमें से प्रथम तीन विवाह प्रकार विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों के लिए माने गए थे। प्रजापत्य स्त्रियां और वध्वों के लिए। लेकिन अस्वीकृत चार विवाहों में से वधू मूल्य देकर खरीदी गई पत्नी वाला 'आसुर विवाह, वध्वों के लिए, शीघ्र दिखा कर अपहरण द्वारा अपनी प्रेमिका या इच्छित स्त्री को लाकर उससे किया

गया 'राक्षस विवाह' क्षत्रियो के लिए तथा 'गंधर्व विवाह' सभी सामान्य प्रेमियों के लिए — इस तरह तीन प्रकार के इन स्वच्छिन्न विवाहों को सामाजिक सम्मान न देकर भी इन्हें सामाजिक स्वीकृति दी दी गई। पर नरेशों में मदोन्मत्त कर धोखे से स्त्री से संबंध स्थापित करने या बलात्कार के माध्यम से उस पर अधिकार करने वाले पैशाच विवाह को विवाह का निवृत्ततम रूप माना इस आपद्धम के रूप में भी मान्य नहीं किया गया, केवल उसमें प्राप्त स्त्री को संरक्षण दे दिया गया।

सुंदर स्त्री का अधिकारी बहादुर पुरुष ही होता है। उर्विन अपहरण विवाह का समर्थन करती है, जबकि हमारे प्राचीन साहित्य में पैशाच विवाह या बलात्कार की सबंध भत्तना की गई है। पर यही यह बात ध्यान देने की है कि उस समाज में जोर-जबरदस्ती के पैशाचिक विवाह और बलात्कार की घोर निंदा करने भी उसमें प्राप्त पत्नी को समाज-बहिष्कृत नहीं किया गया। आठ प्रकार के विवाहों में निवृत्ततम मान कर भी इस इसीलिए विवाहों में शामिल किया गया कि निर्दोष स्त्री दंडित न हो और उसे परिवार में संरक्षण मिले। यही एक बात और उल्लेखनीय है कि बर्दिस साहित्य में स्वीकृत प्रथम चार विवाहों में 'दैव' और 'आप' की ऋषि परम्पराओं को छोड़ सामान्य सम्म समाज में ब्राह्म विवाह और 'प्रजापत्य विवाह' ही प्रचलित स्वीकृत व सम्मानित हुए जिनमें ब्याह का पिता योग्य वर खोज, उस विवाह के समय कुछ मेंट उपहार देकर सुखमय जीवन के आशीर्वाद और गृहस्थ जीवन के कल्याण की सीख के साथ अपनी पुत्री सौंपता है। यही विवाह तब से आज तक हिंदू विवाह पद्धति में आदर्श विवाह माना जाता है और इसे ही सामाजिक मान्यता व प्रतिष्ठा प्राप्त है।

पर वास्तविकता के 'काम सूत्र' में आर्यों द्वारा छुटे स्थान पर रखे गए परस्पर सह-मति से किए जाने वाले प्रेम विवाह यानी 'गंधर्व विवाह' को ही आदर्श विवाह कहा गया है। आधुनिक समाज में इसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है पर अभी इस आदर्श नहीं माना जाता। अपहरण विवाह विशेष स्थिति में प्रेम विवाह में शामिल कर लिया गया है। 'आसुर विवाह' भी निम्न जातियों में स्वीकृत व प्रचलित है। पर 'पैशाच विवाह' को कभी किसी युग में मान्यता नहीं मिली, प्रतिष्ठा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अत्याधुनिक मुक्त यौन की भाव के साथ भी इस जोर जबरदस्ती का कहीं मेल नहीं बैठता। इसकी निंदा हर युग में हुई है, आगे भी की जाएगी। इसलिए प्रश्न इसकी मान्यता अमान्यता का नहीं, जैसे प्राचीन काल में आपद्धम मान कर सताई गई स्त्री को समाज में सम्मान से जीने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया था, पुनस्त्यान के इस युग में भी बलात्कृत स्त्रियों को निर्दोष मान उन्हें परिवार में समाज में अपनाने का है। धोखे से, जोर-जबरदस्ती से या बलात्कार से अधिकार करने के बाद उस स्त्री की रजामंदी से उससे साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करने वाले को कानूनी सजा और सामाजिक बहिष्कार में उसी प्रकार छूट मिलनी चाहिए, जैसे कि प्राचीनकाल में स्त्री संरक्षण के लिए 'पैशाच विवाह' को भी अतत स्वीकार कर लिया जाता था। इससे इस निन्दनीय कृत्य को समर्थन तो नहीं मिल जाता, लेकिन इसकी शिकार स्त्री को संरक्षण अवश्य मिल सकता है।

मायताए बदलीं शक्तिशाली का अधिकार वही समय के साथ सामाजिक मायताए बदलीं। सामंती युग में विद्वत्ता और शौर्य का स्थान भू संपत्ति और धन-शक्ति के प्रदर्शन ने ले लिया। लेकिन शक्तिशाली का अधिकार वही रहा। आधुनिक काल में भी यह बल कायम है, केवल वह धन-दौलत, राजनीति और ऊँचे ओहदा में परिवर्तित हो गया है। स्त्री की निजी इच्छा और स्वतंत्रता समय समय पर बल-प्रयोग के इन्हीं विभिन्न प्रकारों से सीमित या बाधित होती रही है। राष्ट्रों के इतिहास में समकालीन सामाजिक स्थितियों के प्रभाव से भी इस स्वतंत्रता का रूप बदलता रहा है।

भारत की बेहतर स्थिति इस सदन में भारतीय स्थितियाँ नारी के पक्ष में अधिक अनुकूल रही हैं। विश्व इतिहास में स्त्रियों पर बल प्रयोग व अत्याचार का अध्ययन करने पर आदि काल से आधुनिक काल तक भारतीय नारी की स्थिति बेहतर दिखाई देती है तो इसका श्रेय हमारे वैदिक ऋषियों द्वारा अपनाई गई नीतियाँ— बुद्धि और शौर्य के माध्यम से सुख भोग की प्राप्ति पर जोर देना, भोग की नैतिक आध्यात्मिक नियमों के साथ जोड़ योग की ओर उमुख करना और स्वीकृत विवाहों में न गिन कर भी आसुर, गंधर्व, राक्षस विवाहों को, विधेय स्थिति में पैशाचिक विवाहों को भी आपदधम के रूप में मायता देकर स्त्री को सुरक्षण देना—को दिया जा सकता है।

मध्यकाल में भारतीय स्त्री की स्वतंत्रता बहुत सीमित हो गई थी। उस अनेकानेक वधना से जकड़ दिया गया था। पर इसके बावजूद उसकी स्थिति अर्ध-राष्ट्रों की अपेक्षा सुरक्षित रही। यद्यपि सती प्रथा, परदा प्रथा बाल विवाह जैसी क्रूरतियों का किसी भी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन माना जा सकता है कि वे विदेशी आक्रमणों से बाहरी पुरुषों के अत्याचारों से रक्षा के लिए भारतीय स्त्री समाज पर मजबूरी से लादी गई थी। कारण ये रहे हा या हमारी मूल संस्कारिता या दोनों, हमारी सभ्यता और सभ्यता में, मध्यकाल या रीतिकाल में भी, बलात्कार लगभग निर्वासित रहा और उसका स्थान सुरक्षित काम ने लिया। जो विकृतियाँ रही, बाहर उनकी चर्चा निन्दित होने से उनके भी बड़े पैमाने पर पूरे समाज में फैलने बढ़ने पर रोक लगी रही। राजे महाराजा नवाबों सामंतों के जीवन की विलासिता की अपनी शैली व परंपरा रही, जन जीवन के प्रवाह पर उसका कोई विशेष असर न था। पूर्व सामंती विलासिता और आज के नवधनिकों और समाज के शक्तिशाली वर्गों की विलासिता की तुलना की जाए तो भी उसमें धन शक्ति के बल पर स्त्रियों को आकर्षित करने उन्हें खरीदने या उनकी मजबूरी का लाभ उठाने की समान बात ही अधिक निकलेगी। बलात्कार जैसी जघन्य प्रवृत्ति का समर्थन वैसी स्थितियों में भी कभी नहीं किया गया न आगे कभी किया जा सकेगा।

भारतीय स्त्री के इस माने में अधिक सुरक्षित रहने के इतिहास के पीछे एक मत यह भी है कि विदेशी आक्रमणों के बाद सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक का भारतीय इतिहास सत्ताधारियों की नीतियों पर आधारित है। शायद इसलिए भी भारतीय

स्त्रियों पर हुए गारो के अत्याचार पर परदा डाल दिया गया हो। यह भी संभव है कि अपनी सस्कारिता और मध्यकाल से विकसित मनोविज्ञान के कारण यहाँ की स्त्रियाँ ने अपनी-व अपने परिवार की इज्जत की रक्षा के लिए उन जुल्म-घटनाओं को चुपचाप सहन कर लिया हो। पर इस मत में अधिक जान नहीं है। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं और यह बात निर्विवाद रूप से सारे ससार द्वारा मान्य है कि विश्व के अ-य राष्ट्रों की तुलना में भारतीय नारी प्राचीन काल से आज तक अधिक सम्मानित और संरक्षित रही है।

पश्चिमी इतिहास में नारी-देह शोषण

सुसन ब्राउन मिलर ने अपनी पुस्तक 'अगेंस्ट आवर विल' में बलात्कार के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए शिकायत की है कि पश्चिमी विद्वानों ने इस महत्वपूर्ण मानवीय प्रश्न पर या तो चुप्पी साध ली है या इसे मनोविकार कह कर छोड़ दिया है। यौन विकार विशेषण त्रापट एविंग ने भी बलात्कारी को पतित व जड़बुद्धि इसान कह कर इस विषय को बही समाप्त कर दिया। फ्रायड ने मनोविश्लेषण में स्त्री पुरुष के अंग प्रत्यंग और सेक्स प्रथिभों, कुंठाओं पर विस्तार से लिखते हुए भी बलात्कार पर कुछ नहीं कहा, यह आश्चर्य का विषय है। एडलर भी चुप रहे। युग न केवल इसका सदम में जिक्र भर किया है। माक्स और एंजल्स जैसे विद्वानों ने भी वग सघष अत्याचार के सिद्धांत स्थापित करते हुए इस विषय को एकदम नजरअंदाज कर दिया। जागस्ट वेबल ने पहली बार बलात्कार के इतिहास पर ध्यान दिया और 'वीमेन अंडर सोशलिज्म' में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा, सत्ता और धन-संपत्ति के सघष में पहले स्त्रियों के साथ बलात्कार करके उनके पुरुषों को झुकाया गया, फिर पराजित पुरुषों को गुलाम बनाया गया। ये सब विवरण देते हुए सुसन ब्राउन मिलर आश्चर्य व अफसोस जाहिर करती है, 'इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल की स्त्रियों ने अपने साथ हुए बलात्कारों के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। उन्हें 'याय मागने का हक' ही शायद दिया नहीं गया और मानवता के विरुद्ध इतने बड़े अपराध की उपेक्षा कर दी गई। स्त्री तब पुरुष की संपत्ति थी, उसका अपमान उसके पुरुष का अपमान समझा जाता था। शायद इसीलिए पुरुष ही आवाज उठा सकता था, स्त्री नहीं।'।

भारत से बाहर अ-य देशों में स्त्रियों के देह शोषण की क्या स्थितियाँ थी, यह बात निम्न उदाहरणों से भी स्पष्ट है

अमेरिका में गुलाम स्त्रियों पर अत्याचार आज से केवल दो गताब्दी पूर्व अमेरिका में दक्षिणी गुलामों और काली नीग्रो स्त्रियों पर बेधुमार जुल्म ढाए जाते थे। बेगार में काम लेने के लिए गुलाम सताना की उन्हें जरूरत थी, इसके लिए गुलाम स्त्रियाँ अपने मालिकों की जायदाद समझी जाती थी। इन स्त्रियों के पास अपने बचाव के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं था। प्लाटेशन कानून के अनुसार किसी दूसरे की गुलाम स्त्री से किसी अ-य गोरे मालिक द्वारा बलात्कार अपराध था, जबकि अपनी गुलाम स्त्री से जबरदस्ती सतान पदा करना उनका मालिकाना अधिकार था। मालिक

की इच्छा का वे लोग जरा भी विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनसे सहवास और बच्चे पैदा करना मालिकों का कानूनी अधिकार था। बच्चे पैदा कर सकने वाली स्त्रियाँ, बच्चे पालने वाली स्त्रियाँ और इसके अयोग्य स्त्रियाँ यही मात्र उनका वर्गीकरण था। भरण-पोषण की सुविधाएँ भी उन्हें इसी के अनुसार मिलती थी। उनकी खरीद बिक्री का अधिकार भी मालिकों के पास था। और विरोध का अर्थ था, कोड़ों की मार, चाकू से गोदना या फिर गोली से उड़ा देना।

वर्जीनिया गुलाम बच्चों व स्त्रियों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। पैदा होते ही गुलाम बच्चों की खरीद बिक्री शुरू हो जाती थी। आठ साल की उम्र तक आते ही वे कठोर श्रम के काय करने योग्य समझे जाते थे और उन्हें सुदूर दक्षिण में उन क्षेत्रों में भेज दिया जाता था, जहाँ कि कठोर श्रम की आवश्यकता हो। बेचारी माताओं का अपने बच्चों पर कोई अधिकार न था। गोरे मालिकों की सत्ता होने पर भी इन बच्चों के पितृत्व का प्रश्न ही न था। वे केवल गुलाम थे और सस्ते मजदूरों की जरूरत के लिए पैदा किए जाते थे। इन स्त्रियों और बच्चों की वरुण कहानियों से अमेरिका का प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है। इन्हें एक ओर मालिक के बहशी जुल्मों का शिकार होना पड़ता था दूसरी ओर मालिकों की घना था। जरा-जरा सी बात पर उन्हें सबक सिखाने के लिए कभी मालिक, तो कभी मालिकों के डबों की मार सहनी पड़ती थी। गुलाम स्त्रियों की गोरी सुंदर ब्याँएँ 'फंसी ग्लस' के नाम से विश्व के वेश्यावृत्ति-अड्डों के लिए बेच दी जाती थी। कुछ बाजार और होटल इन लड़कियों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध थे। गुलामों का मालिक ही कानूनी तौर पर चकले का मालिक भी होता था, जिसे सुंदर गुलाम लड़कियों से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराने का अधिकार प्राप्त था। कितने लोग जानते हैं कि आज के उनत और समृद्ध देश अमेरिका की समृद्धि की नींव में इन गुलाम स्त्रियों की गहादत की कितनी खाद डाली गई थी ?

अमेरिकी इतिहास में रेड इंडियनों और गोरो की परस्पर घृणा के परिणाम स्वरूप रेड इंडियन स्त्रियों के साथ गोरो के और गोरी स्त्रियों के साथ रेड इंडियन पुरुषों के बलात्कार की कहानियाँ भी कम नहीं हैं।

भारत में हरिजन समस्या और अमेरिका में नीग्रो समस्या को समान स्तर पर रख कर जो लोग इनकी तुलना करते हैं उन्हें उपरोक्त विवरण से अंतर सहज ही समझ में आ जाएगा। भारत की सवर्ण हरिजन समस्या और अमेरिका की काले-गोरे की समस्या समान नहीं है। इसमें बुनियादी भेद है। इसी तरह वहाँ की गुलाम स्त्री व भारत की दासी गोली में भी, यद्यपि दोनों ही मध्य सामंती युग की देन थी।

युद्ध और बलात्कार

प्राचीन काल से आज तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू विजेता सैनिकों द्वारा विजित देश या क्षेत्र की स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत व सामूहिक

बलात्कार भी है। पुराने जमाने में कुछ देशों की युद्ध नियमावली में इस अधिकार को सामाजिक भावना भी प्राप्त थी। यूनान की युद्ध-संहिता इसका प्रमाण है। युद्ध व दुष्परिणाम को नागरिक धन संपत्ति के विनाश, सबंधियों की मृत्यु, स्त्रियों के वैधव्य, अनाथ बच्चा और धर्म के नाश के रूप में तो भोगते ही हैं, सबंधित देश की स्त्रिया बलात्कार के रूप में इस दुष्परिणाम को अधिक गहरे स्तर पर अभिशाप रूप में भोगती हैं। जैसे पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है तो पति को नीचा दिखाने के लिए उसका कोई शत्रु उसकी स्त्री को अपमानित करके सतुष्ट होता है, इसी तरह किसी राष्ट्र का कर्तव्य भी अपने नागरिकों की रक्षा करना माना जाता है तो शत्रु राष्ट्र विजेता होकर, या हार की स्थिति में लौटते हुए भी, उस राष्ट्र की स्त्रियों को अपमानित करने से नहीं चूकता। सैनिकों के प्रशिक्षण में शत्रु देश की धन संपत्ति शस्त्र मंडार और कल-कारखाने नष्ट करने की योजनाएं शामिल होती हैं, पर पुरुष स्त्री को भी संपत्ति समझता है, तो शत्रु देश के सैनिक इस संपत्ति को लूटना भी अपना अधिकार मान लेते हैं।

सभ्यता के विकास के साथ १०वीं शताब्दी से ही सभ्य संसार में युद्धकालीन बलात्कार के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी थी। संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमावली भी बनाई गई। इसके अनुसार, बलात्कारी सैनिकों की सजा उम्र कैद और फांसी तक हो सकती है फिर भी हर युद्ध में बड़े पैमाने पर इस अपराध की स्थिति बनी हुई है। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन-सेना ने बेल्जियम पर आक्रमण किया और जर्मन द्वारा खुल कर बलात्कार किए गए।

दिल दहलाने वाले विवरण आनल्ड तोयनबी ने इस युद्ध में बलात्कारों की नृशंका का हृदय विदारक वर्णन दो पुस्तकों में किया है—एक पुस्तक में बेल्जियम स्त्रियों पर व दूसरी में फ्रांसीसी स्त्रियों पर बलात्कार के ये वर्णन दिल दहला देने वाले हैं। जर्मन सैनिकों की नश्वरता पर हिल्स की पुस्तक और 'पोलिश यहूदी जाति की काली किताब' भी भयानक रूप से प्रकाश डालती हैं। जर्मन-सैनिकों ने यहूदी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने के बाद या तो उन्हें मार दिया या उनके छिपे अंगों पर हिटलर के सैनिकों की रबैल का छापा गोद दिया। इन स्त्रियों को यो भी परिवारों में खाना कठिन होता है। जिहान अपना जीवन नये सिरे से शुरू करने के लिए शादिया की उनके पतियों ने अपनापन के बाद भी उनके शरीर पर गुदे छापे देख कर उन्हें छाड़ दिया। इस तरह युद्धकालीन हादसों से गुजरने के बाद जीवित बच कर भी वे मानसिक रूप में जीवित लाग बन गईं।

द्वितीय महायुद्ध द्वितीय महायुद्ध में जर्मन-सैनिकों के अत्याचार में सबंधित बहानियां समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं। लेकिन उन हादसों के ३८ वर्ष बाद इधर मा-बेटी तीन महिलाओं की जो आतंककारी दटना बहानी प्रकाश में आयी है, उन पढ़ कर रूढ़ि काग उठनी है—फ्रांस के सउलन से ३० किलोमीटर दूर एन मुनसात शत्रु में पेंडो व झाडिया में घिरे मकान में ६१ वर्षीय विधवा श्रीमती हलन बारबरी अपनी दो बेटियों ६३ वर्षीय जीनी तथा ६१ वर्षीय जेनेबीव के साथ रहती थी। १० अगस्त,

१९८० को एक सरकारी कमचारी श्रीमती बारबरी के नाम एक पत्र लेकर उस मकान पर पहुंचा। जीनी ने आधी खिड़की गोल कर सदेशवाहक से कहा, 'मा की हालत बहुत खराब है अतः वह उठ कर पत्र नहीं ले सकती।' लेकिन पत्रवाहक को जीनी ने अपनी मा का इलाज करने वाले डाक्टर का जो नाम बताया, वह ६ वष पूव मर चुका था। पत्रवाहक को सदेह हुआ। उसने आसपास के घरा स पूछा तो उमे बताया गया कि श्रीमती बारबरी को किसी भी व्यक्ति न इधर एक असे से नहीं देला।

सदेह पक्का होने पर जय सरकारी कमचारी घर के भीतर जवरन घुस तो जीनी ने कापते हुए स्वर म कहा, 'मेरी मा का मत छुआ, वह बहुत बीमार है।' सकिन रपड़ा हटा कर देखने पर मालूम हुआ कि वह फर के कोट म लिपटा हुआ श्रीमती बारबरी का ककाल था जिसकी मत्यु तीन-चार वष पहल हो चुकी थी। ककाल से हृदय बाहर निकाल लिया गया था और ककाल पर पालिश चढा कर उसके गले म सोन का लाकेट डाल दिया गया था। जाच करन पर ३८ वष पूव की ददनाक कहानी सामन आयी जय जमन सेना के कुछ सैनिक उनके घर म घुस आए थे और कई दिन वही रह थे। व इन तीनो मा बेटियो के साथ लगातार बलात्कार करते रहे थे। उस समय मा की उम्र ५३ वष और बेटियो की त्रमश २५ व २६ वष थी। उस हादम के बाद वे तीनो विक्षिप्त सी हो गई थी। पिछले ३८ वर्षों से उस घर मे न गैस थी न बिजली। पूरा घर अस्तव्यस्त था। पर दानो बेटिया को उस आघात से असुरक्षा का भय बठ जाने से व मा को नहीं छोडती थी और मा के भरोसे ही चलती थी। इसलिए मा के मर जान पर उ होने ककाल के सहारे जीना शुरू कर दिया ताकि बाहर बालो को यह पता न चले कि वे अकेली रहती हैं। लेकिन उह विक्षिप्तता मे भी इतना होश अवश्य था कि वे मा की पेंशन लेना नहीं भूली। उनकी गुजर बसर इसी पर निर्भर थी, शायद इसलिए। अधिकारियो ने दोगो बहनो को मा के पास से हटा कर (उह पता चला था कि वे दोना ककाल की बगल म ही सोती थी) मानसिक चिकित्सालय मे भेज दिया। यह दुदात घटना आधुनिक महिलाओ के समानाधिकार और अपनी रक्षा आप के नारे पर एक करारा व्यग है।

हिल्स की पुस्तक म भी एक फ्रासीसी सनिक हताश स्वर मे बयान करता है 'जमनो ने मेरा छोटा सा घर नष्ट कर दिया। मैं अपनी पत्नी के साथ जिस न ही बच्ची को छोड गया था, लौटने पर देला मेरी पत्नी और वह नही बच्ची, जो अब किशोरी हो गई थी दोना ही गमवती थी। जमन सैनिका ने मेरा घर, मेरी पत्नी मेरी बच्ची तीनो को लूट लिया था।' यह उद्धरण भी कम ददनाक नहीं है।

जापानी सेना ने चीन पर हमला करके जब उसकी राजधानी नानकिंग पर कब्जा किया तो उ होने भी नानकिंग की स्त्रिया के साथ वही व्यवहार किया जो 'नानकिंग के बलात्कार के नाम से बुरापात है। दूसरे महायुद्ध म अमेरिकी सनिको ने भी जो बडे पमाने पर बलात्कार किए उनकी नशसता के आगे म जमन व रूसी सनिको के घृणित बलात्कारों की कहानिया भी फीकी पड गइ। १९६० मे कागो सनिका न भी अपनी जाजादी का उत्सव मनाते हुए बेल्जियम स्त्रिया पर बलात्कार किए। वियत-

नाम युद्ध म भी अमेरिकी सैनिका ने कम जुल्म नहीं दाए ।

ताजा उदाहरण बंगला देश की लड़ाई है, जिसमे हुताश पाक सैनिको ने बंगला देश की डेढ से दो लाख तक स्त्रियो से सामूहिक बलात्कार किया । पाक सैनिका के जुल्म की ये कहानिया अभी लोग भूले न हागे कि किस तरह बंगाली स्त्रियो के लम्बे बाल भी काट दिए जाते थे और उनकी साडिया भी छीन ली जाती थी कि वही व इनसे गले म फंदा घना कर आत्महत्या न कर लें । ये सैनिक जब तक वहा रह अपने बच्चे म आई इन स्त्रियो से स्वयं तो अपनी पिपासा शांत करते ही थे उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवा कर पैसा भी कमाते थे । हजारो स्त्रिया गमवती हुई । पाक सैनिका ने बंगला दश से हार कर लौटते हुए अपनी नस्ल का बीज वही छोडने के रूप मे इसे अपनी जीत मे शुमार किया । लेकिन बंगला देश के लिए बलात्कृत स्त्रियो की इतनी बडी सख्या एक समस्या बन गई । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख मुजीबुररहमान ने इन स्त्रियो को बंगला देश की आजादी की शहीद वीरागनाए कह कर उ हे सम्मान दिया । फिर भी वे उहें उनके परिवारा मे व समाज मे स्थापित नहीं कर सके । वहा की स्थिति का जा भयावह वर्णन मैंने सुप्रसिद्ध मुस्लिम समाज नेत्री श्रीमती तारा अली बेग के मुह से सुना था वह रागटे खडे कर देने वाला था कि केवल दस प्रतिशत परिवार ही अपनी मर्जो से उहे अपनाने के लिए तयार हुए थे । मजबूरी से पुरुषो की पाशविकता की शिकार नारी को ही जब (पुरुष के बजाय) इस कदर सजा दी जाए, तो इससे बडा अपमान आज की तथाकथित सभान अधिकार संपन्न नारी का क्या होगा ? ये महिलाएं मानसिक रूप से अध विक्षिप्त सी हो गई थी । उनकी एक बडी सरया यौन रोगो से भी पीडित थी । सक्का न आत्म हत्या कर ली । जो गमवती थी, उनमे वच्चे को ज म देन या उसे पालने का कोई उत्साह न था । ऐमे समय सेवामूर्ति मदर टेरेसा सामने आयी । उ होन इन अभिशप्त नारिया की सेवा सहायता की और वच्च अपनाने के लिए विदेशियो को प्रेरित किया ।

युद्धकालीन समान स्थितियो मे भी मैं नहीं समझती कि भारतीय सत्कारिता मे पले सनिक विजित क्षेत्र की स्त्रियो के साथ इतने बडे पैमाने पर ऐसे जघन्य कृत्य कर सकते हैं । इतिहास मे भारतीय सैनिका द्वारा व्यापक रूप म ऐसे अपराधो के उदाहरण नहीं है । 'अनुलोम और 'प्रतिलोम' विवाहो के भेद हो या अपहरण, बलात्कार द्वारा प्राप्त पत्नियो की निम्नस्तरीय सामाजिक भायता, विजित स्त्रियो से भरे रनिवास हा या पुरोहिता को दान म और वीरो को दहेज म दी गई दासिया — स्त्री सरक्षण की परंपरा सबत्र विद्यमान मिलेगी । उनक साथ पशाचिक रूप म सामूहिक सावजनिक बलात्कारा का यह इतिहास यहा कभी नहीं रहा । लेकिन इधर जो स्थितिया उभर रही है उनम आग ऐसा नहीं होगा, इस बार मे कुछ नहीं कहा जा सकता ।

महिला सगठनो ने क्या किया ?

ससार क वडे महिला-सगठना ने युद्ध के समय होने वाली इन सामूहिक दुपट नाआ के विरोध मे कुछ प्रस्ताव पास किए, राहत कार्यों म कुछ सहायता पहुंचाई और , बस उनके वक्तव्य की इतिश्री हा गई । सयुक्त राष्ट्रसघ मे 'नारी अधिकार आयोग' की

ओर से या बड़े अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों की ओर से 'महिला वध' में भी कोई ऐसी जोरदार आवाज नहीं उठी कि युद्ध कंदियों की सुरक्षा के लिए बने 'जेनेवा कन्वेंशन' की तरह युद्ध काल में नागरिक स्त्रियों की सामूहिक सुरक्षा के लिए भी उचित प्रबंध हो और पूव अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमावली इसके लिए प्रभावकारी न हो तो उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। ऐसे नियमों पर कितना अमल कराया जा सकेगा, यह अलग बात है। पर नारी अधिकारों व नारी सुरक्षा के लिए लड़न वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ऐसे मानवीय प्रश्नों पर मौन रहती हैं, तो उनकी आवश्यकता ही क्या है? युद्ध हो, दंगा हो या बग-संघर्ष, विजित, पीड़ित, कमजोर वर्गों में नारी ही सर्वाधिक पीड़ा कब तक झेलती रहती ?

राष्ट्रीय स्तर पर भी उठान लायक प्रश्न है कि बंगला देश से लौटे बलात्कारी सैनिकों का काले झंडा से स्वागत उनकी परिस्थिति माताएं व बहनें तो शायद नहीं कर सकती थीं—यद्यपि नारी-सुरक्षा के विश्वजनीन प्रश्न पर उन्हें भी करना चाहिए था—पर पाकिस्तान के महिला संगठनों ने भी इस रूप में विरोध का स्वर बुलंद क्यों नहीं किया? किया होता तो आगे इसकी प्रतिक्रिया में अवश्य कुछ होता। 'महिला दशक' की जाघी अवधि भी बीत चुकी है। इसके अधकाल में अगस्त १९८० में कोपनहेगन में जो विश्व महिला सम्मेलन हुआ, उसमें भी नारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा कानूनी अधिकार संबंधी सामान्य प्रश्न ही उठाए गए, नारी सम्मान व सुरक्षा के नहीं। आज, जबकि तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा हर राष्ट्र के सिर पर मंडरा रहा है क्षेत्रीय स्तर पर छोटे मोटे युद्ध भी होते रहते हैं और देश के भीतर दंगे आदि भी, इन आपातकालीन स्थितियों में नारी सुरक्षा जैसे बड़े मानवीय प्रश्न पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्या?

बलात्कार और शोषण क्यों ?

बलात्कार का कारण केवल बड़ी हुई कामेच्छा या यौन-चेतना ही नहीं होती, इसके और भी अनेक कारण होते हैं। समाज में नैतिक नियमों की ढील और साहित्य, सिनेमा, विज्ञापन द्वारा निरंतर उत्तेजक वातावरण का निर्माण तो प्रमुख कारण हैं ही, बलात्कारी का अपना मनोविज्ञान भी होता है। किन्हीं मामलों में हारमोन-ग्रॉस की सक्रियता बढ़ जाने से कामेच्छा में वृद्धि और आदतन अपराध वृत्ति के साथ इस अपराध का स्वाभाविक रूप में जुड़ जाना भी हो सकता है। लेकिन ऐसे मामले अधिक नहीं होते। अधिकतर तो व्यक्तित्व विकास के लिए उत्तरदायी पारिवारिक वातावरण और समय विनोद की सामाजिक परिस्थितियां ही इसके लिए जिम्मेदार होती हैं।

समाज-मनोविज्ञान और यौन अपराध इस विषय पर राजधानी के वरिष्ठ मन चिकित्सक एच भूतपूव मेडिकल सुपरिटेण्डेंट मेटल हॉस्पिटल गाहदरा डा० पी०वी० यक्षी का मत जानने के लिए उनसे जो बातचीत की गई, उसका सार यहां दिया जा रहा है

“जहां तब मेक्स मांग की बात है, यह व्यक्ति व्यक्ति की अलग अलग होती है।

पर उत्तेजक परिवेश में यह माग बढ़ती है यह एक सवमाय अनुभूत तथ्य है। माग-वृद्धि के पीछे ग्रंथि सक्रियता का बढ़ना किन्हीं विशेष मामलों में ही होता है। इस पर अभी तक कोई ऐसे व्यापक शोध विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं कि उत्तेजक स्थितियों या वातावरण का स्थायी रूप से भी ग्रंथि सक्रियता बढ़ाने में कितना हाथ है? अथवा इस कारण स्थायी माग वृद्धि कितनी होती है? पर अवैध सबध यौन अपराध और बलात्कारी प्रवृत्ति के कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। जैसे

—किसी पारिवारिक कटु अनुभव के कारण विपरीत लिंगी के प्रति चिन्ता या घृणा।

—प्राकृतिक नियमों द्वारा अमीर का गरीब पर, बलवान का कमजोर पर, चालाक का कम समझ वाले व्यक्ति पर हावी होने का प्रयत्न।

—पुरुषत्व के जहम और गलत संगति के मिश्रण से दादागीरी की चाह।

—सिनेमा जस सच्चा माध्यम में हिंसक शक्ति को 'ग्लोरीफाई' करना।

—व्यक्ति के सामान्य अपराधों में सलग्न रहने के कारण अपराध के एक अग्र रूप में, जैसे एक डाक या चाकूधारी गुंडा लुटेरा अवसर मिलने पर बलात्कारी भी हो सकता है।

—घर में माता पिता के चारित्रिक स्वलन का गलत उदाहरण।

—समाज में नतिक मूल्यों की ढील से प्रोत्साहन।

—व्यक्तित्व विकास में किसी कमी के कारण सेक्स के मामले में स्वयं के प्रति अविश्वासी और काफी चिंतित रहने वाले, अपनी उपलब्धियों से हमेशा असंतुष्ट, अतर्मुखी व्यक्ति तथा क्षणिक सवर्गों में बह कर स्वयं पर नियंत्रण रख पाने में असमर्थ व्यक्ति भी इस प्रकार की गलतियाँ कर बैठते हैं। पर बाद में पछतावे के कारण ये इसके अभ्यस्त अपराधी नहीं बनते।

—मंद बुद्धि या योग्यता की कमी की दूसरी तरफ से क्षति पूर्ति करने के लिए धन प्राप्ति के इस तरीके को सरल मान कर अपना लेना। बम्बई की बेश्याओं पर हुए एक सर्वेक्षण में प्वाप्त सरवा इसी वग की पाई गई थी।

—साइकोपैथ' या मनोरोगी जो अभ्यस्त अपराधी होने के कारण हमेशा समाज के लिए खतरा बने रहते हैं। इनके रोग को प्रारंभ में न समझा जाय तो रोग की बड़ी हुई अवस्था में इनके लिए जेलें ही रह जाती हैं, वह भी उनसे बाहरी लोगों के बचाव की दृष्टि से ही उनका सुधार की दृष्टि से वे अधिक कारगर नहीं होती प्रायः।

—अक्सर ऐसे अपराध शराब व नशे में भी किए जाते हैं। क्षणिक आवेश वशा भी, क्योंकि इन उत्तेजक स्थितियों में वे अपना होश खो बैठते हैं। पर चूँकि वे ये अपराध इरादतन नहीं करते नशा या आवेश उतरने पर उन्हें इसके लिए पछतावा हो सकता है।

—जहाँ तक वग संधप की बात है विजेता वग द्वारा विजित वग की या उच्च जाति के समदृष्ट व्यक्ति द्वारा दलित, गरीब व्यक्ति की स्त्री से इस प्रकार का व्यवहार प्राकृतिक नियम से बलवान के कमजोर पर हावी होने के प्रयत्न के अलावा, उसके मिर उठाने पर बदले के हथियार रूप में भी किया जाता है। यहाँ इन वर्गों की स्त्रियाँ दोहरी

मार सहती है। लेकिन जब तक पुरुष व स्त्री को भी एक दूसरे का पूरक न मान कर, दो वग माना जाएगा इनके बीच सदेह—अविश्वास की दरार यौन अराजकता और यौन-शोषण जैसी प्रवृत्तियाँ मिर उठाती रहेगी।

डा० बक्षी के मत में, 'फिर भी इन कारणों से समाज में बलात्कार की बढ़ती प्रवृत्ति स्वयं में एक पूरी समस्या नहीं है, समस्या का एक अंग मात्र है। इन वारदातों को पूरे परिवेश में व्याप्त नैतिक चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के एक अंग के रूप में ही देखना चाहिए। कौन सा क्षेत्र आज भ्रष्टाचार और शोषण से बचा है? शक्ति चाहे प्रवृत्ति प्रदत्त हो अथशक्ति हो, या सत्ता, उसके साथ तत्कालीन पतनशील समाज मूल्य जुड़ने पर ही ये परिणाम सामने आते हैं। पारिवारिक-राजनीतिक-सामाजिक स्थितियाँ में साथ-साथ बदलाव लाए बिना केवल कानूनी सुधारों से इसका निराकरण संभव नहीं है। निहित स्वार्थों वाली शक्तियाँ एक ओर निम्न वर्गों की वोट पर निगाह जमाएँ, उनका पक्ष लेकर राजनीतिक लाभ लेती हैं दूसरी ओर दमनकारी शक्तियाँ का साथ दे, उनके दमन के लिए सारे हथकण्डे अपनाती हैं। पुरुषों का सिर नीचा करने के लिए उनकी स्त्रियाँ के साथ दुर्व्यवहार व सामूहिक बलात्कार-इस दमन का ही एक अंग है। अशक्ति उन्हें खरीदनी है। राजनीतिक लाभ उठाने वाली शक्तियाँ उन्हें भड़काती भी हैं उनके दमन में भागीदार भी होती हैं। सत्ता में या विरोध में कोई भी दल हो नारी अपमान की घटनाएँ हो या सांप्रदायिक दंगे के रूप में जातीय अपमान की, इनकी स्थिति कमोबेश वही रहती है। इस तरह आज एक सामाजिक समस्या का राजनीतीकरण करके कबीर, नानक, दयानंद, गांधी, अम्बेडकर, कर्वे आदि सुधारकों के इस दिशा में किए गए सारे प्रयत्नों पर जैसे पानी फेर दिया गया है और समस्या को अधिक उलझा दिया गया है।'

बलात्कारी का मनोविज्ञान कुछ अन्य मत

एक विदेशी मनोवैज्ञानिक ने यौन अपराधियों की पत्नियों और माताओं पर अध्ययन करके एक निष्कर्ष यह भी निकाला था कि अक्सर ये स्त्रियाँ सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती हैं और इनके पति या पुत्र भीतर से कहीं स्वयं को हीन या अपमानित अनुभव करते हैं। शासक प्रकृति की स्त्रियों के पतियों और पुत्रों के साथ भी लगभग यही स्थिति रहती है। तो ये पुरुष अपने हीनभाव में मुक्ति के लिए और अपनी शक्ति-सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए स्वयं में बलात्कारी और आक्रमणकारी वृत्ति उत्पन्न कर लेते हैं। कई बार ऐसे पुरुषों द्वारा निकट संबंधी स्त्रियों के साथ बलात्कार की कहानियाँ भी सामने आइ हैं।

एक अन्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार, बलात्कार काम तपस् के बजाय विद्वेष या बर्खास्त लेने की भावना से अधिक होता है। ऐसे बलात्कारियों का ध्यान स्त्री की सुंदरता, आयु या रंग पर भी कम जाता है। वस जिससे बदला लेना होता है उस दंगत ही उस पर टूट पड़ते हैं। स्त्री के विरोध करने पर उस चोट पहुँचाते हैं या जान से मार डालते हैं। पर छाटी बच्चियों के साथ बड़ों के बलात्कार अधिकतर क्षणिक आवेश में होते हैं और उनमें पीछे उनकी लंबे समय से दमित वासना ही होती है।

आक्रामकता के विज्ञान पर भी अब पश्चिमी वैज्ञानिक काफी खोज कर रह है कि इसके लिए भीतरी रासायनिक और वशानुगत कारण अधिक हैं या बाहरी उत्तेजनाएँ? इस खोज के बाद हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों का रासायनिक उपचार करने के लिए निरोधी टीका की बात भी सोची जा रही है। भावी समाज पर इन खोजों का क्या असर होगा यह तो भविष्य ही बताएगा। पर मानव नस्ल सुधार के लिए और हिंसा, यौन हिंसा, आक्रामकता की रोकथाम के लिए की जान वाली खोजों के सभावित परिणामों से भी वैज्ञानिक भयभीत है कि न जाने कब हिटलर जैसा कोई तानाशाह इनका अपनी जाति के पक्ष में दुरुपयोग करने लगे ?

शोषण की अनेक स्थितियाँ

अक्सर इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोग यह कहते पाए जाते हैं कि आजकल महिलाएँ अधनग्न उत्तेजक पोशाकों और अपने हावभावा से स्वयं भी बलात्कारी को निमग्नण देती हैं। पर नग्न या अधनग्न फैशन का समर्थन किए बिना भी यह कहा जा सकता है कि यह धारणा भ्रामक है, पुरुषों द्वारा अपनी कायरता ढक्कन की कोशिश है। छेड़खानी अपहरण, बलात्कार के पीछे भडकीले, नग्न फैशन व अश्लील हावभाव का कुछ ही हाथ होता है, अधिक नहीं। अधिकतर तो इन घटनाओं के पीछे पारिवारिक, व्यक्तिगत रजिज, बग विद्वेष, या असफल प्रेम की और प्रेम में धोखे की ऐसी कहानियाँ ही होती हैं, जिनसे बदले की भावना पैदा होती है। या फिर स्त्रियों के अरक्षित हाल में रहने और अकेले आने जाने की स्थितियाँ होती हैं।

ऐसी स्थितियों में जहाँ किसी लड़की या महिला के किसी प्रेम सबंध (सच्चा निर्दोष सबंध ही क्या न हो) की चर्चा हो तो उसे चरित्रहीन मान कर भी उस स्त्री की उपलब्धि को सहज मान लिया जाता है और मौका देख कर उस पर हमला कर दिया जाता है इसलिए कि मामला सामने आने या अदालत में जाने पर भी ऐसे में दोष प्रायः स्त्री पर ही आ जाता है। यह भी जरूरी नहीं कि अकेली अरक्षित स्त्री के सबंधों की कोई चर्चा हो ही, उसका अकेला रहना या आना-जाना ही उस पर सदेह के लिए काफी है। यहाँ पुरुष समाज स्त्री की आत्म निभरता को जैसे अपने लिए एक चुनौती मान उस सबंधी स्वयं निभरता से वंचित करना चाहता है। सुदरता और फैशन के अभाव में भी अकेली या अरक्षित स्त्रियों को बाहरी पुरुषों द्वारा किस प्रकार दबोचा जाता है, इसका उदाहरण है गाँवों में निजन रास्तों से होकर खेत पर पत्ति का खाना ले जाती अकेली स्त्रियाँ, सुदूर अबला से समीप के गाँवों के स्कूलों में आती जाती कभी अकेली पड़ जान वाली लड़कियों और घरों में शौचालयों के अभाव में सुबह-मूह अघेरे उठ कर या साम-ढले घरों से बाहर खाली पड़ी भूमि पर अथवा खेत में जाकर बैठनेवाली स्त्रियाँ स समय-समय पर होने वाले बलात्कारों की रिपोर्टें। यहाँ तक कि नगरों के फुटपाथों पर सान वाली गंदी भिखारियों और पागल स्त्रियों को भी अकेली देख कर दृष्टा नहीं जाता।

पढ़ी लिखी भी अकेले असुरक्षित शहरी पढ़ी लिखी युवा महिलाएँ भी अविवाहिता, विधवा या परित्यक्ता होने पर घर में किसी पुरुष या बड़ी उमर की महिला के

साथ ही स्वयं को सुरक्षित समझती हैं वरना नहीं। जब तक कि उनकी आत्म निभरता के साथ कोई अधिकारी पद न जुड़ा हो या वैसी अथ सुविधाएं उन्हें उपलब्ध न हो, वे समाज के भूखे भेड़ियों की निगाहों से बच नहीं पाती। बहुत सुलझी हुई, परिपक्व मन-मस्तिष्क वाली और साहसी होगी तो वे स्वयं को बचा ले जाएंगी पर फिर भी उनका कुचर्चाओं से बचना जैसे असंभव सा हो जाता है। यहाँ पुराने मूल्य उनके पैरों की बेड़ी बन जाते हैं और जिविवाहित या अकेले रह कर सफलतापूर्वक जीवन बिताने का सकल लेन वाली युवतियाँ भी अक्सर एक समय बाद अपना निणय बदलने पर बाध्य हो जाती हैं। अपवाद रूप में कुछ गिनी चुनी आत्मनिभर महिलाएँ ही रह जाती हैं, जिनका आत्मविश्वास किसी भी स्थिति में डिंग नहीं पाता। श्री कमलेश्वर की कहानी पर आधारित फिल्म फिर भी मे इसी समस्या को उठाया गया था। यह अलग बात है कि उसका हल किसी भी तरह नारी के इस आत्मविश्वास या सकल को बल प्रदान कर ऊँचा उठाने में सहायक नहीं होता।

स्त्री पुरुष के सहज संबंधों का विकास जरूरी आज जरूरत है, नारी के आत्म विश्वास में बाधक इन पुराने मूल्यों को बदलने की और समाज में स्त्री पुरुषों के बीच सहज मित्रवत्त्व सहकर्मों के संबंध विकसित करने की, जिन्हें सदेह अविश्वास भय, तनाव और कुचर्चाओं के बीच सँचवा कर स्पष्ट, खुले, उज्ज्वल रूप में देखा रखा जा सके। प्रबुद्ध स्त्री पुरुषों के सामने यह समस्या अधिक है इसलिए उन्हें ही, कूठों को उभारने के बजाय इस दिशा में पहल करनी चाहिए। शिक्षा, साहित्य, कला के क्षेत्र में भी दबाव रूप में पुरुष अधिकारियों संपादकों, कला निदेशकों गाइड प्राध्यापकों द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग की ओर थोड़े से लालच में स्त्रियों द्वारा कमजोरी प्रदर्शित कर चुक जाने की स्थितियों की खुल कर विवेचना करने की जरूरत है, और जरूरत है इन दबाव स्थितियों का निराकरण करने की। 'माया मई १९७६ के अंक में देवकी अग्रवाल की कहानी 'अधेरे और साँ' की तरह इस विषय पर विभिन्न पहलुओं से विविध विधाओं में काफी लिखा जाना चाहिए।

नारी की अपनी कमजोरी २२ २८ जून १९८० के अंक 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' में प्रकाशित अचला नागर की कहानी 'एक परी दे' की कहानी में प्रेम का अभाव बिना भी अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आधुनिक नारी द्वारा अपनी, अपने घर की सारी खुशियाँ लुटाकर तनाव ओढ़ लेने की स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया था। संबंधों की टूटन की ये स्थितियाँ आज आम हो चुकी हैं जो नारी को अनेक सुविधाओं की अधिकारों की सोगात देकर भी उसे भौतिक रूप में अक्षित कर रही हैं और भावनात्मक स्तर पर द्विदामक मानसिक स्थिति में डबेल उसने लिए अनुचित राहों व शोषण की स्थितियों का निमाण कर रही है।

आधुनिक शिक्षित समय नारी भी यदि सोच भ्रमशंकर स्वयं अपनी राह का निर्माण नहीं करेगी, वर्तमान स्थितियों को ही अपनी नियति मानती रहेगी—उनमें बहने या उड़सहने से इनकार कर नये मूल्यों की रचना की बात नहीं सोचेगी सेलन स्तर पर या मगठित रूप में इसके लिए आवाज बुलंद नहीं करेगी, तो गिवाय वर्तमान स्थिति पर

अफमोम जाहिर करत रहन, उसे ढोन की मजबूरी ओढने या पुहपो को दोष देते रहने की यथाम्थिति को बनाए रखन व इससे क्या हासिल होगा ? प्रगति की बढ राह ग्योली है ता मयस यहन स्त्रिया को स्वय को सभालना है और बतमान स्तर स ऊच उठना है । फिर विचार गवित की प्रेरणा लेकर मूल्य बदलाव की ठोस भूमि पर यह लड़ाई सगठित रूप म लडनी है—तय भी केवल पुहपो के खिलाफ नहीं, अपन और सबक खिलाफ जाने वाली, देश के खिलाफ और देश की ससृति के खिलाफ जाने वाली इन भ्रष्ट, अपमानजनक और असह्य स्थितिया के खिलाफ ।

मुख्य लड़ाई धन-शक्ति के गठबधन की भ्रष्ट सत्ता से

कारण कुछ भी हो, इसमे दो मत नहीं कि समाज मे नारी अपमान की बतमान स्थिति दग म बढती हुई अपराध मनोवृत्ति और बिगडती हुई कानून व व्यवस्था की स्थिति का हो अग है । १२ जून १९८० को राज्य सभा म गहराज्य मंत्री न एक प्रश्न के उत्तर म बताया या कि सन ८० की प्रथम तिमाही मे देश भर मे हरिजनो के साथ अत्याचार के २९०७ मामले धानो म दज हुए इनम हरिजन महिलाओ के साथ बलात्कार के दज मामले १०४ थे । इज्जत का सवाल बीच मे आ जान से ये मामले बहुत कम सरया म दज होते हैं इसलिए यह सभ्या इससे कही अधिक मानी जा सकती है । पर गरीबो पर मामाय जुल्म के भी सभी मामले दज नहीं होते, इसलिए इन आकडा को सामाय अपराधो की पृष्ठभूमि म रख कर देखना ही ठीक होगा—उस पृष्ठभूमि मे जिसम अब गरीबो पर ही नहीं, समाज के सर्वाधिक सुरक्षित व्यक्तिया—नेताओ, अधिकारिया और पत्रकारा पर भी हमले हो रहे है ।

हरिजन और आदिवासी ६ अगस्त ८० की एक खबर मे उत्तरप्रदेश के बिजनौर जिले मे नलपुरा गाव के कुछ ठाकुरो ने एक पूर हरिजन परिवार को जला कर मार डाला । २९ जून ८० को प्रकाशित एक समाचार क अनुसार, बिहार के रोहतास जिले के करसकूआ गाव मे स्थानीय पुलिस ने गाव के सभी हरिजना को सबेरा होते ही उनके धरो स बाहर निकाला और उनके जेवर नकदी कीमती चीजें लूटने के साथ चार व्यक्तिया का हाथ पैर बाध कर जमीन पर पटक दिया फिर उन पर घोडे दौडा दिए । दो व्यक्ति घोडा की टाप से कुचल कर मर गए शेष दो को बाहर ले जाकर गोली स उडा दिया गया । गावा म हरिजन महिलाओ के साथ अत्याचार की घटनाओ को क्या इन दुर्दा त घटनाओ से अलग करके ही देखा जाएगा ?

आदिवासियो के साथ यही स्थिति है । एक ओर उनकी गरीबी व अनानता दूसरी ओर उनके कुछ समुदायो म ढीले नैतिक नियम बस ठेकेदारो और उनक एजे टा का, स्थानीय अधिकारियो को सैलानियो को उनके आर्थिक शोषण और उनकी स्त्रिया के शोषण का सरलता स बहाना मिल जाता है । जौनसारबाबर छत्तीसगढ और बिहार के आदिवासी क्षेत्र तो इस शोषण के लिए प्रसिद्ध है ही, इधर राजस्थान के धौलपुर उपखंड म व अथ जनेक जगहो पर भी स्त्रियो के क्रय विक्रय के नये पुराने अडडा का पता चला है, जहा माए बेटियो को व पति पत्नियो का बेच देते है या उह फुसला कर, सालच

देकर उड़ा लिया जाता है। अपनी राची यात्रा में जब मैं राची स्थित ट्राईगल रिमच इ स्टीट्यूट' के निदेशक स दस जानकारी के लिए मिली तो उद्धान बताया, 'हमारी इ स्टीट्यूट में इसी विषय पर यानी आदिवासी नारिया के यौन शोषण पर एक शोध प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके निष्कर्षों को कुछ समय बाद देश के सामने लाया जाएगा। दा वष बाद एक पर एक—तीन पत्र लिख कर रिमच के बारे में मैं पूछताछ की, लेकिन कोई उत्तर तक वहां से नहीं मिला। दिल्ली स्थित केन्द्रीय आदिवासी कल्याण संस्थान के पुस्तकालय में भी स्वयं खोज कर आप कुछ छिटपुट रिपोर्टें तो देख सकते हैं, पर इस पर अलग से न कोई समन्वित रिपोर्ट उपलब्ध है, न पुस्तक। न वहां का कोई अधिकारी ही कुछ बताने की स्थिति में है। व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन से जो जानकारीया हम ले सका और समाजशास्त्रियों के पास है, केन्द्रीय संस्थान में बैठे अधिकारियों को वसी छिटपुट जानकारीयो से भी मैं अनभिज्ञ पाया। महिला समाजशास्त्री ही इस दिशा में अब कुछ करें शायद।

अपहरण सभी क्षेत्रों में : हरिजन और आदिवासी स्त्रिया के शोषण की बात अलग रख कर देखें तो भी सारा समाज में अपराध के जो आंकड़े हैं और नैतिक मूल्यों पर इधर वाले धन के मूल्य जिस भयंकर रूप से हावी हो चले हैं, यौन उच्छेद खलता, नारी देह की खरीद बित्री और यौन अपराधों को उनसे भी अलग करके नहीं देखा जा सकता। अपहरण आज सभी क्षेत्रों में है, बलात्कार और दबाव भी। राजनीति में यह अपहरण निजी स्वतंत्रता का गोपनीयता का, चरित्र का है। आर्थिक क्षेत्र में गरीबों की जेबों का और करोड़पतियों के बैटों का—फिरोती पाने के लिए। बदले की भावना से या सौदे बाजी के लिए विमानों का भी। फिर स्त्री भी जब तक कमजोर, भोग्या या पुरुष की सम्पत्ति समझी जाती रहेगी, अपराध के इस आम माहौल में उसका भी अपहरण हांगा ही। उसका सौदा भी होगा और उससे बलात्कार भी। पैसे पर आधारित मूल्यों के रहते इन अपराधों पर पूरी तरह रोक संभव नहीं। 'नवनीत' में प्रकाशित पश्चिमी विद्वान श्री ए० बी० डेविस के एक लेख में चेतावनी दी गई है, पैसे के मूल्य पैसे की सत्ता-शक्ति को खत्म कर देना होगा, नहीं तो सन् २००० तक सारी मानव जाति खत्म हो जाएगी।'

अरबों के नए हरम पैसे की शक्ति का ताजा उदाहरण है तेल के स्वामित्व पर एकाएक बने अरब देशों के अमीरा द्वारा दूसरे देशों की गरीब व सुदूर स्त्रिया की अस्मिता का अपहरण। उनकी खरीद और उनका शोषण। स्वीडन और सोवियत संघ के वर्तमान कानूनों में आज जबकि अपनी पत्नी से भी जोर जबरदस्ती बलात्कार के अपराध में शामिल है, अमीर अरब देशों में बाहर की लड़कियों से बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं, इन लड़कियां और स्त्रिया को ब्याह के नाम पर लाकर अपने हरम भरने की भी। हमारे देश में गरीब मुस्लिम लड़कियों के अरबों से विवाह की बम्बई, हैदराबाद और सिकंदराबाद से अधिक व देश के दूसरे भागों से कुछ कम रिपोर्टें मिली हैं, पर सारे देश में आज ऐसे ऐजेण्टों का जाल बिछा है। ये लोग गरीब मुस्लिम माता पिता को मेहर' में अच्छी रकम मिलने का लालच देकर उनकी सुदूर कमसिन लड़कियां प्रौढ़ अरब शेखा

को विवाह देते हैं। केरल की बेरोजगार-बारोजगार नर्सों तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार की इच्छुक युवतियों को भी अरब देशों में तगड़े वेतन पर अच्छी नौकरी का लालच देकर भेज देते हैं। अब तो घर छोड़कर निकली भूली भटकी युवतियाँ को तीर्थों से, स्टेशनों से, कहीं से भी खोजकर, नौकरी दिलाने का लालच देकर अरब देशों के अमीर शेखा के हरमा में पहुँचाने वाले असामाजिक गिरोह पैदा हो गए हैं। इनका दुकानें लाग पकड़ में आए हैं, शेष पैसे के लालच में अपने देश की अस्मिता को खुले हाथों बाहर बचने के लिए बेघडक जुटे हुए हैं। कुछ स्थानीय अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, बीसा अधिकारियों का भी उन्हें आशीर्वाद या अभयदान रहता है, शायद इसलिए।

पर इन गरीब या नौकरी के लालच में धोखे की शिकार युवतियाँ पर आगे क्या बीतती हैं, किस तरह उहे भोगने के बाद आमानी से तलाक देकर निराश्रित छोड़ दिया जाता है, किस तरह उनमें अपने महलों में नौकरानियों की तरह काम लिया जाता है, उन पर क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं य कष्ट कहानियाँ आए दिन पत्रों में छपने लगी हैं। केरल की नर्सों की आपबीती पर ता ससद में भी गूँज उठ चुकी है। इन स्त्रियों के भेजे जाने के बारे में कुछ सतकता बरती भी जाने लगी थी, पर इधर तो ऐसे गिरोहों के अधिक सक्रिय हो जाने की ही खबरें मिल रही हैं। सरकार इस दिशा में कदम उठाए व नीति निर्धारित करे, ऐसी आवाज भी अब जोर पकड़ने लगी है। ये कदम शीघ्र उठाए जान चाहिए।

यह विरोधाभास एक ओर अरब देशों में बढ़ते फैलते जाने वाले इन हरमा की खबरें हैं, दूसरी ओर लंदन स्थित एक संगठन की प्रतिनिधि श्रीपती जकलिन थिवाल्ड ने नौ वष तक वहाँ सामाजिक कार्य करने के बाद रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब मिस्र, इराक, जोर्डन इत्यादि अधिकृत अरब क्षेत्र तथा अन्य अरब देशों में अपनी लड़कियों को अब भी कड़े बधना के माध्यम परदे में रखा जाता है। किसी युवती का किसी पुरुष से यौन संबंध हो गया हो, चाहे वह मरजी से हो या बलात्कार से उस जान से मार दिया जाता है। कभी किसी युवती को किसी पुरुष से बात करते देखकर भी उसकी जान पर बन जाती है। इस तरह सक्ड़ो लड़कियाँ वहाँ घर की इज्जत के नाम पर मार दी जाती हैं। स्वयं बाप बड़ भाई चाचा, चचेरे भाई या किराए पर लाए गए गुंडे यह हत्या कर देते हैं। जिन क्षेत्रों में यह परंपरा अधिक है वहाँ स्त्रियों की संख्या अनुपातिक रूप में कम हो गई है। फिर एक एक दोल कई कई शादियाँ कर सकता है और उनकी अपनी अरबी बिरादरी में मेहर के रेट अब काफी बड़े चढ़े हैं तो इसलिए भी बाहरी दशा में और भारत से गरीब माता पिता को कुछ धनराशि मेहर के रूप में देकर लड़कियाँ ब्याह कर लाई जा रही हैं। श्रीमती थिवाल्ड ने संयुक्त राष्ट्र सच की मानवाधिकार समिति को यह विवरण देने के साथ अन्य देशों से भी अपील की है कि इन देशों से अत्याचार के कारण भागने वाली युवतियों का अपने देश में शरण दें, क्योंकि फिर उनसे लिए धर लौटने की स्थितियाँ बहुत कम बच रहती हैं।

हमारे देश में भी कुछ तबका में रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी और सेन दल के भ्रष्ट व्यापार से जब काले धन का मूल्य बढ़ रहा है तो येन-येन प्रकारेण जल्दी में

आसानी से, बिना श्रम, बिना प्रतीक्षा धन प्राप्ति की लालसा में इन अनैतिक घघा का बढ़ना अब कोई छिपी या अज्ञात बात नहीं रही है। तो साधना की शुद्धता और श्रम की महत्ता स्थापित बिना इस असाध्य होती जा रही बीमारी का इलाज भी संभव नहीं है। भ्रष्ट राजनीति व उसकी शह पर भ्रष्ट नीवरणाही में आमूलचूल सुधार लाए बिना न काले धन से आई विलासिता की समस्या का समाधान संभव है, न मूल्यवृद्धि, महंगाई और उसरी मार से बहुसंख्यक रंग में बढ़ती गरीबी की समस्या का। न इसी कारण समाज में बढ़ते असंतोष और कुठा हताशा का न अनैतिक घघा और नारी क्षोषण का। फिर से सिर उठाती सामंती वृत्ति का फन कुचले बिना नारी के फिर पीछे लौटते कदमों को वापिस प्रगति की राह पर लाना संभव नहीं देखता। गायद इसके लिए अब एक और 'पुनर्जागरण-काल' की आवश्यकता है।

खण्ड दो
विचार-सारिणी

प्रेम, काम और यौन के प्रति मूल भारतीय दृष्टि

एक जमाना था (अभी अभी गुजरा), जब प्रेम के सदम में यौन की चर्चा करने से लोग कतराते थे। प्रेम का स्थान सर्वोपरि था, यौनक्रिया उसकी अभिव्यक्ति का एक प्रकार। और इस प्रकार को कोई विशेष मायता नहीं दी जाती थी, प्रतिष्ठा तो बिल्कुल नहीं। सेक्स की चर्चा खुले आम वर्जित थी। उसने लिए निकट मित्र मंडली की सीमित उपस्थिति की अपेक्षा होती थी या अंधेरी जगहों की। यह हाल केवल भारत में ही नहीं आज मुक्त यौन व उसकी खुली चर्चा में अग्रणी पश्चिमी देश भी इसके अपवाद न थे। विक्टोरियन युग में ब्रिटेन में कोई व्यक्ति सावजनिक स्थल पर इस तरह की चर्चा का साहस नहीं कर सकता था।

भारत में यह दबी ढकी स्थिति मध्यकाल के बाद अनकानक सामाजिक विधि निषेधा ने विकास के साथ आयी, अथवा हमारे विद्वान ऋषि बहुत प्राचीन काल में इस जो धनानिक रूप दे चुके थे, फ्रायडवाद से उपजी यौन भ्रांति से गुजरने के बाद पश्चिम अब उस भीतरी आत्म विज्ञान की खोज की ओर उन्मुख हुआ है।

पश्चिम में सेक्स की खुलकर चर्चा सबसे पहले उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रायड ने ही की। फिर प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तो उसे युग ही बदल गया। जहाँ पहले वासना के दमन या आत्म संयम को श्रेय माना जाता था, अब उस दमन को वर्जित मान सारा मनोविश्लेषणवाद इसी के इद गिद घूमन लगा। यद्यपि फ्रायड के अनुयायियों में से एक एडलर ने फ्रायड के कई सिद्धांतों की काट तभी आरंभ कर दी थी, लेकिन धीरे-धीरे विश्व भर में मनुष्यों के विचार और व्यवहार के क्षेत्र में फ्रायडोय विचारधारा ने एक ऐसा तूफान ला दिया कि लगभग तीन चौथाई सदी उसके दुष्प्रभाव से सम्मोहित, पीड़ित रही और अंत में विवर्तितों की शिकार हो छटपटाने लगी।

मनुष्य मशीन नहीं प्रेम मर गया। संकस के सदम में उसकी चर्चा तक अप्रासंगिक हो गई। आत्मीयता और अंतरंगता का स्थान औपचारिकता ने ले लिया। मनुष्य अपनी अस्मिता और सत्ता भूल जैसे शारीरिक ग्रंथियों के हाथ का खिलौना बन गया। अंत निस्संकोच कहा जा सकता है कि भौतिक प्रगति के आधार पर मानव सभ्यता ने विकास में पश्चिम से जो अनेक भूलें हुई, शायद उनमें सबसे बड़ी भूल

यही है कि उसने विज्ञान का दुरुपयोग किया और मनुष्य शरीर को भी एक मात्र मान आदमी को यात्रिक जिन्दगी का अभिशाप दोन के लिए बियश कर दिया। लेकिन देर-सवेर भूला का परिणाम भी सामने आता ही है। पहले बासना के दमन न कुछ समस्याए खड़ी की थी, अब उसकी खुली छूट न उससे अधिक ब बिगड़ समस्याए खड़ी कर दी हैं।

उचित समय दुर्भाग्य से आज जब भारत भी इन समस्याओं की चपट में आता जा रहा है तब क्या यह उचित समय नहीं है कि हम प्रेम, काम और यौन मन्त्र में भारतीय मूल दृष्टि को फिर से व्याख्यायित करें, ताकि प्रायद्वय के प्रभाव की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया से लेकर आधुनिक 'परमिमिव सोसाइटी' और सिग्स तक की परिणति में पश्चिमी यौन दशन और मूल भारतीय यौन दशन के तुलनात्मक विवचन से आगे की राह खोजी जा सके।

ब्रह्मानन्द सहोदर

फायड, युग, एडलर से बहुत पहले हमारे यहाँ यौन विज्ञान के महापंडित व 'काम मंत्र' के रचयिता वात्स्यायन पैदा हो चुके थे। और उससे भी पहले हमारे ऋषि मुनि वर्षों की साधना के बाद उसे ऐसे आध्यात्मिक घरातल पर व्याख्यायित कर चुके थे जिसका विशुद्ध विज्ञान और मनोविज्ञान से नहीं विरोध नहीं। भारत में काम की प्रतिष्ठा व गरिमा अद्वितीय रही है। इंद्र, वरुण, अग्नि की तरह काम भी एक देवता है। धर्म, अथ काम मोक्ष—जीवन की प्रथम चार अतिवायताओं में इसका स्थान है। कामानन्द को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मानन्द सहोदर भूँ तक कहा गया है। वह केवल भोग तक सीमित नहीं है इससे आगे बढ़ सज्जन की सभी सीमाएँ स्पष्ट करता है और ईश्वरीय साक्षात्कार के चरमानन्द तक जाता है। स्त्री पुरुष के बीच का सारा द्वंद्व नष्ट कर उन्हें एकप्राण, एकात्म कर अद्वैत में प्रविष्ट कराता है।

स्वामी रामतीर्थ भारतीय पुनर्जागरण के मन्त्रद्रष्टा थे। वे वेदांती और योगी होकर भी गन्ध और कमठता में विद्वत्ता करते थे और इसी में जीवन की सफलता मानते थे। उनके अनुसार भारतीय प्रेम, काम और यौन की व्याख्या

प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति प्रेम एक रोमान भर नहीं है एक आत्मीयता है। अतः रगता है। एक विश्वास है। एक शक्ति है। जीवन के लिए एक साधक प्रेरणा है। प्रेम बंधन नहीं है मुक्ति है। प्रेम का अर्थ एक दूसरे को सम्पन्न कर एक दूसरे के भीतर कद हो जाना नहीं है अपना पृथक् अस्तित्व खोना नहीं है केवल व्यक्तिगत अहम में ऊपर उठ कर आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है। पत्नी की मांग पति की उत्तमि में बाधक हो या पति द्वारा पत्नी की निजी स्वतंत्रता का अपहरण हो—ये दोनों स्थितियाँ दाम्पत्य में बाधक हैं। रात्रि के देह मिलन की दिन भर आध्यात्मिक मिलन से अनुभूति रहनी चाहिए। यदि यह नहीं होती है तो आत्म विश्लेषण करें और क्षतिपूर्ति करें। 'पति परमेश्वर' का अर्थ पति का पत्नी से ऊँचा होना नहीं, उस समय पति से आलिंगन की अनुभूति ईश्वर से आलिंगन जैसी हो इसलिए ऐसा कहा गया है। परमानन्द का भी यही अर्थ है—शरीर के माध्यम से ईश्वरीय सम्पर्क की अनुभूति। प्रेम की परिपूर्णता और

उसकी चरम आनन्दानुभूति प्रेमपूण यौन से ही संभव है। है वही ऐसा चरम सुख बाहर किसी यात्रिक क्रिया या विधान में ?

दाम्पत्य विभेद की साधना प्रेम के अभाव में यात्रिक क्रिया एक समय बाद विक्षोभ पैदा करती है। प्रेम रूप की भी अधिक परवाह नहीं करता, जबकि शरीर-सौंदर्य पर आधारित संबंध में जल्दी ही खीझ व दरार पैदा होने लगती है। बढ़ती हुई विषयासक्ति या वासना की कोई सीमा नहीं होती। सीमा बढ़ाते जाने सतृप्ति भी वैसे ही उससे दूर होती जाती है। पानी बिच मीन पियासी, देखत आवे हासी' जसी स्थिति बन आती है। इसीलिए कहा गया है, 'मरना सरल है, जीना कठिन। जीने के लिए साधना करनी पड़ती है। कामनाओं से ऊंच उठत पर वे हमारे पीछे लगती है, उनसे याचना की वृत्ति में हमें दुःकार मिलती है। दाम्पत्य इसी साधना इसी विभेद का प्रतीक है। इसमें ऐसी मन स्थिति आवश्यक है कि मन पर कोई बोझ या दबाव न रहे। पति पत्नी में से एक शासक, दूसरा शासित, उच्च या हीन, सबल या दुबल माना जाए तो जो अहंकार या हीनता-बोध उपजता है, वह अद्वैत स्थिति नहीं।

इच्छाओं की हर समय दासता मकड़ी के उस जाले के समान है जिसे वह स्वयं बुनती है और अंत में उसी में समाप्त होती है। दूसरी ओर शून्य का भी कोई मूल्य नहीं। मूल्य संबंधों की स्थितियों पर ही आधारित होते हैं। संबंधों की अधिक लिप्तता और उनका अस्वीकार दोनों ही स्थितियाँ जीवन को खोखला और निरर्थक बनाती हैं। आनंद स्त्री में नहीं, स्त्री शरीर में नहीं, प्रेम पान में केन्द्रित होता है। आनंद के स्रोत में केन्द्रित होता है। विवाह की निंदा या परित्याग करके भी सुख नहीं। वह एक अप्राकृतिक स्थिति है। गृहस्थ जीवन में रहते, उसका भोग करते हुए ही उससे ऊंचे उठने में सुख है। आसक्ति और भय दोनों से ऊंचे उठने में आनंद है। मुसम धूलमिल जाओ, आनंद का सागर बन जाओ, फिर पास रहो या दूर, अंतर नहीं पड़ेगा' अभेद की ऐसी स्थिति में ही समस्या का समाधान है।

प्रेम का विस्तार वसुधैव कुटुम्ब एक-दूसरे से प्राप्त प्रेम का ही जब बाहर विस्तार होता है तो मनुष्य प्राणि मात्र से प्रेम करने लगता है। पति पत्नी के प्रेम की सीमा का विस्तार ही परमात्मा से साक्षात्कार है। सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम तक पहुँचें, तभी सम्पूर्ण जगत के साथ तादात्म्य की ऊँची स्थिति प्राप्त होती है और 'वसुधैव कुटुम्ब की धारणा विकसित होती है। 'यह देह जो ईश्वर का अंश है इसके सर्वोच्च की अपने सबप्रिय में लीन करें'—इस तरह मन में उच्च सत्ता का स्मरण लेकर ही चरम अनुभूति प्राप्त होती है और अपने भीतर स्वर्ग का आभास मिलता है।

भारतीय दशन में यह जो प्रेम की सीमा का विस्तार है उसमें पति-पत्नी में से किसी एक की भी अधिकार भावना के लिए कोई स्थान नहीं। वह यदि है तो एकात्म में, अद्वैत में बाधक है। पुरुष स्त्री पर हावी होगा तो उसे आनंद में सह-भागी नहीं बना सकता। भारतीय दृष्टि यहाँ प्राकृतिक भी है तकपूण वैज्ञानिक भी आध्यात्मिक भी, जिसके अनुसार, अधिकार जमाने की भावना अद्वैत को समाप्त कर न केवल मिलन के चरमानंद को खंडित करती है यह स्वार्थी वृत्ति पारिवारिक कलह को भी जन्म

देती है।

समय का अर्थ कामना एक विस्तृत व उलझा विषय है। तलवार मारती भी है रक्षा भी करती है। अग्नि जलाती भी है, उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। हानि केवल दुरुपयोग से ही होती है। भ्रमण स्वास्थ्यके लिए लाभप्रद है, पर उसमें अत्यधिक थकान हो जाए तो बेचैनी व रुग्णता पदा होती है। यही बात सबधा पर भी लागू है। स्वभाव को वशवर्ती करने से कभी निराशा नहीं होती। समय का बस इतना ही अर्थ है स्वयं को मारना नहीं। इन्द्रिय दमन भी अनुचित है, उनके वशीभूत होना भी। अधिकार का प्रयोग भी तब श्रेयस्कर हो जाता है जब दृष्टि में समभाव हो और अपने भीतर से आवाज उठे 'अहं ब्रह्मास्मि'—मैं स्वयं मैं ईश्वर हूँ। सभी मनुष्यों में, प्राणि-मात्र में ईश्वर का अंश है। इस स्थिति में पहुँचकर ईश्वर से डरना भी मूल्यता होगी और मनुष्य से डरना तो सरासर कायरता। अपने आप को जानने से ही डर निकल जाता है। किसी भी तरह के भय से विहीन होकर ही वास्तविक मिलन की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। भय थोड़ा भी बीच में आएगा तो चरमानन्द में बाधक होगा।

अभीत और अभिन प्रदर्शन नहीं, सम्मान इस प्रकार अभीत और अभिन होने का ही अर्थ है, अद्वैत, एकात्म, आत्मरूप हो जाना, जहाँ बाहरी दिखावटी शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भारतीय परंपरा की यह विलक्षणता है कि भारतीय पति सावजनिक रूप से पत्नी का आदर सम्मान नहीं करता। पश्चिमी पति की तरह बात बात में 'डार्लिंग' या प्रिय का संबोधन नहीं करता, आई लव यू—'मैं तुमसे प्रेम करता हूँ' नहीं दुहराता। प्रेम प्रदर्शन में वह कजूस है। पर भीतर से वह पत्नी को प्रेम व इज्जत देता है। उसके लिए सबस्व छोड़ाकर करने के लिए तैयार रहता है। समय पर उसके लिए कुछ भी करने, यहाँ तक कि जान तक देने के लिए तत्पर रहता है। अंतरंगता और आत्मीयता में इसी भावना और त्याग को स्थान है प्रदर्शन को नहीं— भारतीय व पश्चिमी परंपरा और दृष्टि के इस मूल अंतर को भी समझन की जरूरत है।

प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय उपरोक्त व्याख्याओं में कहाँ है पति पुरुष की स्त्री पर अधिकार भावना या स्त्री की दासता ? पति को उस समय परमेश्वर मानो' का अर्थ चरमानन्द की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय स्पर्श व साक्षात्कार को ध्यान में लाना और इस तरह भावी सत्तान में श्रेष्ठत्व की कामना करना ही तो है। 'अपने भीतर के सर्वोच्च को अपने सर्वप्रिय में लीन करो' में कहाँ है पति-पत्नी के बीच द्वैत ? या ईमानदार, निःशक दाम्पत्येतर प्रेम सबधों पर भी ऐसी रोक, जो विक्षोभ विसंगति या भय पैदा करे ? भय की स्थिति में न तल्लीनता संभव है न चरमानन्द की अनुभूति। फिर जहाँ न लिप्तता है, न अस्वीकार, न अधिकार भावना, न भय उस सृष्टि में और स्वयं में क्या अंतर है ?

तो ऐसी थी हमारी प्राचीन दृष्टि जिसे समझ लेने पर भिन्न मुद्राओं को मंदिरों की पवित्रता के साथ जोड़ने की बात खुरत समझ में आ जाती है। प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्वैत समन्वय करने वाली यही भारतीय दृष्टि भावी विश्व में

प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास का सूत्र या अवलंब पकड़ कर नए मूल्यों की रचना का यहाँ फिर स प्रारम्भ किया जा सकता है। भारत को इस मामले में 'नक्सल' नहीं, पहल' पड़नी चाहिए। वही ऐसा न हो कि यह पहल भी, जिसके आसार नजर आने लगे हैं, पश्चिम से हो और हम अपनी चीज की वहाँ से लौटकर आने पर ही बंद कर दें और तब उमने पीछे लगे, जैसा कि इस सदी में हम अफ़्रीका में करते आए हैं। (दिए, पश्चिमी प्रभाव और हमारी आधुनिकता, प्रकरण में, 'आत्मा की खोज और 'ग्रहचक्र' का 'नए मूल्य (?) के रूप में समर्थन) क्या भारतीय चिंतक इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस दियाएंगे ?

वेदों में भोग और योग का समन्वय

भोग का स्वीकार और उमने अलिप्तता अद्वैत की गहराई तक सलग्नता और योगी की तरह उसी में से ऊँच उठने की प्रेरणा—यह समग्र दृष्टि हमारे वैदिक वाङ्मय की देन है जो सर्वांगीण जीवन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। जीवन की यह परिपूर्णता मावजनीन है, कालातीत है। संभवतः इसीलिए वैदिक साहित्य की मान्यता और प्रतिष्ठा भारत में ही नहीं, पूरे समार में है।

वैदिक ऋचाओं में वही भी भौतिक सुख सम्पन्नता का तिरस्कार नहीं है। यहाँ प्रकृति और ब्रह्म का, विज्ञान और अध्यात्म का, भोग और योग का अदम्य समन्वय है। सैकड़ों वेद मंत्र देव-स्तुति या ईश प्रार्थना में घन घाँव, आरोग्य, ऐश्वर्य, श्रेष्ठ वीर सतति शत्रुओं पर विजय और यश की प्राप्ति के लिए रचे गए हैं। साथ ही प्रेम, सद-श्रुति, सबविद्या, योग सूय के समान ऋषि तेज की प्राप्ति के लिए भी। इहलोक में रह कर ही ऊँचे—और ऊँचे उठने के लिए भी। अधवार से निकलकर ज्योति-स्तोक में आरोहण के लिए अतिरिक्त के समान अतिवरण की विशालता के लिए मन के हृष शोक की द्वाद्वात्मक स्थिति में निकल चरमानंद की प्राप्ति के लिए भी। और आश्चर्य यह कि दाना प्रकार की मनोकामनाओं में भी वही द्वंद्व नहीं। इसीलिए वेद मंत्रों में

एक ओर—

—पति पत्नी को ऐसी प्रेरणा दें कि वे चकवा चकवी की तरह प्रेम करें, वश चढ़ि करें और आयु पयत्त सुख पायें।

—युवती क्या यही मनोकामना करती है कि वह प्रेमी पति के घर जाए।

—क्या में विद्यमान ऊष्मा पति पत्नी दोनों को दीध जीवन और बल प्रदान करती है।

—पत्निया आलिंगनपूर्वक पतिया को सुख दे।

—हे पति-पत्नी तुम्हें कभी वियोग न हो।

—हैं ईश्वर, तू अपनी रहस्यमय शक्ति से पति-पत्नी में अनुकूलता और क्या-आ में काम भाव पैदा करता है।

—हैं प्रभु, अपने हाथों में स्वर्ण भर कर हमें ऐश्वर्य प्रदान करो।

—हैं प्रभु, मुझे अमरत्व दो, जिससे अक्षय आनंद और आमोद प्रमोद प्राप्त

होता है और कामनाएँ पूर्ण तृप्त होती हैं।

और दूसरी ओर—

—हम बुद्धिमान होकर प्रचुर धन, अन्न, यश के भागी बनें।

—हम अपने शौच से ऐश्वर्य प्राप्त करें।

—हम गूँथ समान तेजस्वी हों।

—हम सबविद्या, योगक्षेम प्राप्त हों।

—हम सौ हाथा में अर्जित करें, हजार हाथा से वाटें।

—अधिकार से निवृत्त होकर ज्योति लोका में आरोहण करें।

—हैं पुरुष, उत्तममण करो। ऊँचे उठो।

—साधक ज्योति पथ में एक गिरर स दूसरे शिखर पर जाता है।

—अपनी अन्त सामर्थ्य के कारण मैं अन्तरिक्ष के समान विमान हूँ।

—हम पार्थिव लोक में अन्तरिक्ष लोक में, अन्तरिक्ष लोक में देवलोक में आरोहण करें, फिर देवलोक में अन्तः प्रकाशमय, आनन्दमय ज्योतिपूज में विलीन हो जाएँ।

कैसी है यह जीवन यात्रा? जीवन में भौतिक सुख ऐश्वर्य, शक्ति विजय यश-तेज की कामना करती हुई भी जीवन में ऊँचे उठने की आकांक्षा लिए अन्तरिक्ष में, देवलोक में भी आगे अन्तः प्रकाश में विलीनता के अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई? जीवन के कम भोग में योगस्थ आत्मा के साथ विचरण कर तपित्ति और परिपूर्णता प्राप्त करती हुई?

इस सिद्धि का रहस्य क्या इसी में नहीं कि धन ऐश्वर्य, विजय, यश की यह आकांक्षा इन चीजों को बुद्धि और शौच के माध्यम से (विस्तीर्ण होकर नहीं) प्राप्त करने की कामना के साथ जुड़ी है? सौ हाथा से अर्जित कर हजार हाथा से वाटने की सदवृत्ति भी इसमें निहित है? भोग के साथ योग दृष्टि को जोड़ भोग के दुष्परिणामों, भ्रष्ट आचरणों की नैतिकता के अकुशल द्वारा सीमित या बाधित करती है? और इस प्रकार जीवन के कम क्षेत्र में रहते हुए भी उसके बाहरी दुखा से उम खींच कर भीतरी आत्मिक आनन्द की साधना में लीन करती है?

भारतीय दर्शन और फ्रायडवाद

फ्रायड न आधुनिक संसार को नया कुछ नहीं दिया केवल उस नए वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्नीसवीं सदी के अन्त में फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद सामने आया, उसकी अनेक बातें भारतीय दर्शन के चेतना के विश्लेषण में मिलती हैं। लेकिन फ्रायडवाद और भारतीय दर्शन के चेतना के विश्लेषण में कुछ बुनियादी अन्तर है जिस समझ बिना काम और यौन के प्रति भारतीय मूल दृष्टि को ठीक से समझा नहीं जा सकता। इसलिए उसे यहाँ संक्षेप में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

फ्रायड न मन की तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया है—सचेतन, अवचेतन और अचेतन। उसके अनुसार, मनुष्य के मन में कई तरह के विचार रहते हैं। कई विचार ऐसे होते हैं, जिन्हें हमारा समाज सहन कर लेता है माता पिता या समाज की ओर से

उन पर कोई बंधन नहीं होता। ये समाज सम्मत विचार हमारे सचेतन में रहते हैं। किंतु जिन विचारों को पसंद नहीं किया जाता या जिन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती वे भी मन में उठते तो रहते ही हैं। वे पूरी तरह लुप्त नहीं होते चेतना के अंतःस्थल में जा बैठते हैं या अचेतन में जा दबते हैं। इस मानसिक प्रक्रिया को मनोविश्लेषणवाद में 'दमन' कहा जाता है। ये दबे हुए विचार भीतर जाकर मरते नहीं, भीतर से बाहर आने के लिए अकुलाते रहते हैं। जब उनकी श्रियाशीलता बढ़ जाती है तो भीतर बेचैनी होती है। इसी में तंत्रिका रोग या मानसिक रोग पैदा होते हैं। अचेतन मन में दबे ये विचार जिन्हें गंदा अश्लील या समाज विरोधी कह कर भीतर दबा दिया जाता है, भीतर से बाहर सीधे अचेतन मन में नहीं आ सकते। उन्हें पहले मध्य स्तर पर स्थित अवचेतन मन से गुजरना पड़ता है। इस अवरोधक या 'सेंसर' कह सकते हैं, जो उन विचारों को उसी रूप में बाहर जाने से रोकता है। उचित नहीं कह कर फिर पीछे धकेल देता है। कई बार ऐसा होता है। जब उन्हें राह नहीं मिलती तो इसका परिणाम यह होता है कि वे गंदे समझे जाने वाले विचार अपना रूप बदल कर सचेतन में आने का प्रयत्न करते हैं।

स्वप्न अधिकतर अचेतन में दबे विचारों का ही भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सपना के अलावा मनुष्य के अनेक व्यवहारों में भी इनका बदला हुआ रूप देखा जाता है विशेष रूप से समस्या व्यवहारों में। जब इन्हें भेस बदल कर या बिना भेस बदल अचेतन से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता तो व्यक्ति भीतरी द्वंद्व, मानसिक ऊहापोह या मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है और यह तनाव बढ़ने पर मानसिक सन्तुलन तक खा बैठता है। इसीलिए मानसिक व्याधियाँ की चिकित्सा में मनोविश्लेषणवाद का सहारा लिया जाता है। कई बार जब रोगी को यह पता चल जाए कि उसका मानसिक तनाव किस परिस्थिति में किस मनोभाव को दबाने से पैदा हुआ है तो इस जानकारी भर से उसका रोग जाता रहता है।

चेतना के विषय में फ्रायड ने जिस सचेतन, अवचेतन और अचेतन के रूप में भाषा की तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया है वैसे ही इच्छा और जह्वार के लिए भी तीन स्तरों या रूपों का उल्लेख किया है—'इड' 'ईगो' तथा 'सुपर ईगो'। 'इड' हमारी अति-रिक्त वासनाओं के उस पुंज का नाम है जो अचेतन में अज्ञात क्षेत्र में दबी रहती हैं। यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। 'इड' के बाद दूसरी सत्ता 'ईगो' की है। इसका ध्येय अवचेतन है जहाँ बुद्धि का दमल है। इसीलिए तक वितक कर विचारों में तरतरीय बठाना 'ईगो' का काम है। 'ईगो' के बाद तीसरी सत्ता 'सुपर ईगो' की है, जिसका सबंध सचेतन मन के साथ है। जहाँ जहाँ बालक का मानसिक विकास होता है अपन आत्मपाम के जगत् के संपर्क में आ वह परिस्थिति की वास्तविकता समझने लगता है। त्यो-त्या उमर में 'सुपर ईगो' का निमाण होना लगता है। पहले वह हर बालक को अपनी इच्छानुसार खेलना व करना चाहता है। यहाँ 'इड' मौजूद रहती है। लेकिन जल्दी ही उमर 'ईगो' विरहित होना लगती है और वह समझने लगती है कि दुनिया में उनकी अपनी इच्छा ही नहीं चलेगी। धीरे धीरे जब वह अच्छे बुरे का नियम स्वयं साच कर बनाने लगता है तो उसमें

यही मुरप्य बुनियादी अन्तर है।

चेता के उपरोक्त चार स्तरों की तरह पातञ्जलि मुनि ने वाणो के भी चार स्तरों का वर्णन किया है—वैशरी, मध्यमा पश्यती तथा परा। सांख्य दर्शन ने फ्रायड की 'इड', 'ईगो' व 'सुपर ईगो' को जगह अहंकार चित्त, मन, बुद्धि—इन चारों चित्त प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, जिनका विकास जीवन के विकास के साथ ही क्रमशः इही चार स्तरों पर होता है। यहाँ जीवन के प्रथम संचालक सूत्र के रूप में अहंकार की तुलना एडलर के सिद्धांत 'स्वाग्रह' से की जा सकती है कि जीवन कामभावना से प्रभावित होता है पर यही उसका संचालक सूत्र नहीं। कामभावना की उपस्थिति फ्रायड के अनुसार जन्म से भी मान ली जाए तो यह भावना जरूरी नहीं कि जीवन के अंत तक भी रहे, समय के साथ वह समाप्त भी हो सकती है, जबकि मनुष्य का 'स्व' जन्म से मृत्यु पर्यंत कायम रहता है। अतः वही जीवन की मूल प्रेरणा है। आत्माभिमान की भावना ही जीवन का मूल आवेग माना जाना चाहिए। यहाँ सांख्य दर्शन का सिद्धांत व एडलर का सिद्धांत मिलता जुलता है और यह फ्रायड से आगे जाता है।

भारतीय दृष्टि रचनात्मक और समग्र जहाँ तक 'लिबिडो' या कामलिप्सा का प्रश्न है भारतीय दर्शन इसे अस्वीकार नहीं करता, निष्कासित भी नहीं करता बल्कि अधिक अच्छे रूप में उसे मायता देता है। यहाँ अस्वीकार केवल 'इडिप्स काम्प्लेक्स' या मान-ग्रह के फ्रायडीय विनियमन का है जिसे एडलर या आधुनिक मन चिकित्सकों ने भी अस्वीकार किया है। 'लिबिडो' को भारतीय दर्शन में 'पुत्रपणा' कहा गया है। आधारभूत बात एक ही है, पर यहाँ ध्येय भिन्न है—संतानोत्पत्ति और वंशवृद्धि तथा न केवल भौतिक आनंद की प्राप्ति, इस माध्यम से चरम आध्यात्मिक आनंद तक भी पहुँच। इसीलिए इसके साथ धर्म व पवित्रता की भावना जोड़ी गई है। काम आनंद का सात है, लेकिन मनुष्य का अंतिम ध्येय इसकी दलदल में फँसने के बजाय इसे लाघव कर आगे तुरीयावस्था में पहुँचना है। इसलिए मन की वासना का उपाय उसे बाहर निकालना मात्र ही नहीं है ज्ञान की अग्नि द्वारा उसे भस्म भी किया जा सकता है। जब वासनाएँ केवल दबी नहीं रहेंगी भस्म भी की जा सकेंगी तो उनसे रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इन वासनाओं को या तो बाहर निकालना होगा या भीतर भस्म करना होगा। फ्रायड उन्हें केवल बाहर निकालने या उदात्तीकरण द्वारा उनकी दिशा बदलने की ही बात करता है उन्हें भीतर भस्म करने की नहीं। यही भोग और योग के समन्वय की भारतीय वेदांत की बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। यह समन्वय आध्यात्मिक साधना द्वारा ही संभव है। भावी मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणवाद इसी ओर बढ़ रहा है, जिसमें फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद बहुत पीछे छूट जाएगा। अभी ही उसके अनक सिद्धांत अमान्य किए जा चुके हैं।

भारतीय शास्त्रों में कामभावना के रूप में पुत्रपणा ही नहीं, दो अन्य मूलभूत एपणाएँ भी स्वीकार की गई हैं—लोकपणा और वित्तपणा। इनमें कामच्छा का स्थान पहला है लेकिन भिन्न ध्येय के साथ। शेष दो एपणाएँ भी जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। 'लोकपणा' मनुष्य की आत्माभिमान की पूर्ति करती है इसलिए उस

‘सुपर ईगो’ का निर्माण हान लगता है। समाज के आदर्श उसके ‘आदर्श-स्व’ बनने लगते हैं, क्योंकि उन आदर्शों का मापदण्ड मान कर वह स्वयं को परमता चलता है। इसी ‘आदर्श स्व’ को फ्रायड ने आत्मा को आवाज कहा है, जिसका निर्माण समाज करता है।

इस मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड ने लिबिडो’ या काम लिप्सा और लिंग मयघी विचार पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। फ्रायड के अनुसार, लिंग मयघी विचार बालक के जन्म से ही उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फ्रायड ने इसे ‘इडिप्स काम्प्लेक्स’ या मातृग्रन्थि का नाम दिया है। बालक प्रारम्भ से ही अपनी माता के प्रति और बालिका अपने पिता के प्रति लिच्छा अनुभव करती है। बच्चे की प्रत्येक क्रिया—अगूँठा चूसना, पेशाव करना मल-त्याग आदि—को फ्रायड ने काम लिप्सा के ही प्रारम्भिक भिन्न भिन्न रूप कहा है। इस तरह फ्रायड ने जीवन की प्रत्येक शक्ति काम को ही मान लिया। इसी धारणा पर उसकी बहुत आलाचना भी हुई। फ्रायड के समय में ही एडलर ने इस मत को गलत ठहराया। उसने कहा, “‘काम लिप्सा’ या लिबिडो’ का जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान तो है, परन्तु वह जीवन की सर्वोत्तम नहीं। जीवन में मुख्य स्थान शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा या ‘स्वाग्रह’ का है। यही आवेग जीवन की प्रेरणा है। उसका संचालक-सूत्र है। इसी आवेग के कारण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप श्रेष्ठता-मनोग्रन्थि या ‘हीनता मनोग्रन्थि’ का विकास होता है।’ एडलर की ‘सेल्फ एमर्शन’ की धारणा भारतीय दशन की अहंकार की धारणा से मिलती जुलती है। फ्रायड के ‘इडिप्स काम्प्लेक्स’ या मातृग्रन्थि वाली बात का भारतीय दशन में कतई उल्लेख नहीं है। इस मातृग्रन्थि की धारणा का आधुनिक नारी मुक्ति आन्दोलन की नायकक्रिया में भी जन्म कर विरोध किया है—इसकी चर्चा आगे मुक्ति आन्दोलन के सन्दर्भ में की जा रही है।

बुनियादी अन्तर भारतीय शास्त्रीय विचार से मन की तीन नहीं चार अवस्थाएँ हैं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तुरीय। सचेतनावस्था जागृतावस्था है। अवचेतनावस्था स्वप्नावस्था है। अचेतनावस्था सुषुप्तावस्था है। लेकिन भारतीय विचार यहाँ समाप्त नहीं हो जाता इसके आगे जाता है। मानव देह के सो जाने के बाद भी जो सत्ता उसके भीतर बनी रहती है वह शरीर की तनिका अवस्था नहीं, भौतिक नहीं, अध्यात्म अवस्था है। चेतना का यही तुरीय स्तर है। यही चेतना का शुद्ध स्वरूप है—सुषुप्ति के आगे का स्तर, जिस लाभ कर चेतना आगे भावातीत अवस्था में पहुँच जाती है। फ्रायड यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अचेतन में ही अटक कर रह गए। फ्रायड को भौतिक दृष्टि से मनुष्य के मन में दबे विचारों को खान कर उसके मलिन या असामान्य व्यवहारों को जानना था और उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा करना था, शायद इसीलिए उसकी दृष्टि चिकित्सक की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकी। हमारे उपनिषद्कारों को अचेतन से आगे निकल विशाल अनन्त चेतना तक पहुँचने का प्रयत्न करना था क्योंकि उनकी दृष्टि में मन में दबी मलिनता को बाहर लाने का प्रयत्न ही मात्र उपाय नहीं था आध्यात्मिक साधना से उसका परिष्कार करना भी था। शुद्ध चेतन तक पहुँच कर चरम आनन्द की खोज करना भी था जहाँ पहुँच कर किसी मानसिक चिकित्सा की अलग से आवश्यकता ही नहीं रह जाती। भारतीय मनोविश्लेषणवाद और फ्रायडीय मनोविश्लेषणवाद में

करता है। लेकिन फ्रायड ने समाज निर्दिष्ट तरीके से प्रवर्ति का लिए एक दूसरा रास्ता भी सुझाया है। वह है इच्छा शक्ति है। इस भाव से हम दाल-सब्जी भी खा सकते हैं, यानी उसी शक्ति में छोटा काम भी ले सकते हैं, ॥ सकता है, सृजन भी। इसी तरह सक्स, जिसे ३, के उदात्तीकरण में उच्च स्तर का मजनात्मक चिंतन कला वीशल साहित्य किमी भी ललित ॥॥ व सृजनात्मक जीवन की उपलब्धि हो ॥ दमन या केवल स्खलन में बचा कर उच्च ॥॥ विचारधारा और भारतीय वैदिक विचार- ॥ देती हैं। वैदिक ऋषिया ने फ्रायड से सकडा , उसके दमन की नहीं उस सृजनात्मक काय में, ॥॥ को जन्म दिया था। यही फ्रायड के अनु- वैदिक विचारधारानुसार 'चरम लक्ष्य की ओर ॥ तुरीयावस्था की ओर प्रस्थान है।

जीवन में ऊँचा उठान में सहायक है क्याकि इसमें परोक्ष रूप से यश की कामना जुड़ी है। वित्तपेक्षा यानी जीवनयापन के साधनों को पान के लिए प्रयत्नशील होना, सुख-भोग की आकांक्षा करना। फ्रायडन जीवन में इस पक्ष की उपेक्षा की है। भारतीय दशन में सुख भोग का स्वीकार है। और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने और दृढ़ व शीघ्र जस शुद्ध साधनों के प्रयोग करने पर जोर है। और फिर भोग को योग के साथ जोड़कर उस अंतिम ध्येय की ओर उन्मुख करने का प्रावधान है। इसलिए इच्छाओं के दमन या शमन के विभिन्न उपायों को लेकर भी भारतीय दृष्टि और फ्रायडीय दृष्टि के अंतर को समझने की जरूरत है।

जाधुनिक ससार में 'अति सवत्र वजयते' की उपेक्षा एक लंबी अवधि तक फ्रायडीय मनोविश्लेषणवाद के ससार के मन चिकित्सा क्षेत्र पर छाए रहने के कारण अधिकांश लोगों की यह धारणा बन गई है कि यौन विचारों का दमन करने के बजाय विषय भोग करने अच्छा है कि मानसिक तनाव न रहे। यह धारणा लोगों को अपनी मूल प्राकृतिक इच्छाओं के अधिक अनुकूल जान पड़ी, इसलिए इसका व्यापक असर हुआ और उत्पादक रूप से उपभोक्ता रूप में बदला समाज इसी एक बात को महत्व दे इसके पीछे लग गया। 'अति सवत्र वजयते' के रूप में चेतावनी देने और अति अवस्था में इसे 'विश्वह्वा' कहने वाले भारतीय दशन की हम भारतीय ही उपेक्षा कर गए। आज के सेक्स प्रधान समाज में तंत्रिका भ्रम (यूरॉसियेनिया में पीड़ित लोगों की सख्या बढ़ने का यही कारण है। ईंद्रियो के विषय में मनोविज्ञान दो अवस्थाओं की संभावना प्रकट करता है। पहले नियम से उत्तेजित इन्द्रिया विषय भोग से कुछ देर के लिए शांत हो जाती हैं पर उह इसका चस्का लग जाता है। विषय भोग से तृप्ति होने के बजाय वासना बढ़ती जाती है। दूसरे नियम से हर बार यह लालसा बढ़ेगी, लेकिन उससे प्राप्त आनंद की मात्रा क्रमशः घटती जाएगी। इस तरह दोनों ही नियमों से अति वजित है। विषयों का भोग अपने आप में बुरा नहीं है। इन्द्रिया बनी ही इसके लिए है। लेकिन यह कह कर कि दमन करेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य गिरेगा, इस इच्छा को अतिवाद की ओर ले जाना मनुष्य को बही का नहीं छोड़ना। मनुष्य का अनुभव भी यही कहता है कि ईंद्रियों का दास होने से मन में एक खिचाव एक तनाव की स्थिति निरंतर बनी रहती है और उससे हीता बोध पैदा होता है, जबकि इन्द्रियों पर विजय पान से मन विजयोल्लास से भरा भरा रहता है और श्रेष्ठत्व की अनुभूति होती है।

समान दशन इच्छा का उदात्तीकरण इस प्रकार मनोविश्लेषणवाद की भोग-वादी दृष्टि एक तरफ है। भारत की शास्त्रीय अध्यात्मवादी दृष्टि दूसरी तरफ है। मनो-विश्लेषणवाद कहता है विषय भोग से मन शांत हो जाता है मानसिक तनाव दूर हो जाता है। भारतीय विचारधारा कहती है विषय भोग की शांति क्षणिक शांति है अस्थायी शांति है, कुछ समय बाद यह शांति अधिक अशांति को जन्म देती है। लेकिन फ्रायडन यह कभी नहीं कहा कि अचेतन में दबी इच्छाओं का बाहर निकालने का एकमात्र उपाय सख्त सलग्नता ही है। यह ठीक है कि सेक्स की मूल प्रवृत्ति कृत्य में प्रवृत्त होने की है और निवृत्ति के बाद उत्तेजना शांत हो जाती है तनाव मिट जाता है जबकि दमित सेक्स

भीतर बचैनी उत्पन्न करता है। लेकिन फ्रायड ने समाज निर्दिष्ट तरीके से प्रवृत्ति का समयन नहीं किया। उन्होंने इसके लिए एक दूसरा रास्ता भी सुझाया है। वह है इच्छा का उदात्तीकरण। पानी की भाप एक शक्ति है। इस भाप से हम दाल सब्जी भी पकाते हैं रलगाड़ी का इंजन भी चलाते हैं। यानी उसी शक्ति से छोटा काम भी ले सकते हैं, बड़ा भी। शक्ति से ध्वंस भी किया जा सकता है, सृजन भी। इसी तरह सैक्स जिसे भारतीय दशन न भी एक शक्ति कहा है, के उदात्तीकरण से उच्च स्तर या सजनात्मक काम भी किया जा सकता है। विचार चिंतन कला-कौशल, साहित्य किसी भी ललित रचना की ओर इसे प्रेरित करके ऊँचे कलात्मक व सृजनात्मक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। जहाँ फ्रायड ने काम को केवल दमन या केवल स्खलन में बचा कर उच्च ध्येय की ओर प्रवृत्त किया है वहाँ फ्रायडोय विचारधारा और भारतीय वैदिक विचार-धारा लगभग समान स्तर पर बहती दिखाई देती हैं। वैदिक ऋषियो न फ्रायड से सँकड़ा वष पहले काम को एक महत् शक्ति मान उसके दमन की नहीं उसे सृजनात्मक कायम, उच्च ध्येय की प्राप्ति में लगाने की विचारधारा को जन्म दिया था। यही फ्रायड के अनुसार मँकम या यौन का उदात्तीकरण है, वैदिक विचारधारानुसार 'चरम लक्ष्य की ओर आरोहण तथा सारय दशनानुसार मन की तुरीयावस्था की ओर प्रस्थान' है।

सिद्धांत का दुरुपयोग

लेकिन आधुनिक ससार न फ्रायडोय सिद्धांत के इस पक्ष की अवहेलना कर दी और मक्स का दमन हानिकर है, केवल इस बात को पकड़ लिया। मनोरोग विज्ञानी ही दमन के खिलाफ सक्स का पक्ष लेते रह रहे, ऐसी बात भी नहीं है। मनोविज्ञानियो, विशेष रूप से बाल मनोविज्ञानियो ने तो इच्छा का के दमन के खिलाफ एक विश्व-अभियान चला कर जैसे दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बालक की इच्छा का दमन करने से उसका विकास कुठित होता है—यह बात अपने-आप में सही होकर भी जब फ्रायडोय सिद्धांत की गलत व्याख्या से अतिवाद को ओर झुक गई तो माता पिता और बच्चा के बीच, शिक्षकों और छात्रों के बीच पति और पत्नी के बीच, शासक और शासित के बीच सबध ही गडबडा गए और समाज में अनुशासन नाम की चीज का लोप होने लगा। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियो को उभरने का मौका मिला। व्यक्तिगत अहम और इच्छा पूर्ति की प्रधानता होने से व्यक्तिगत स्वाथ और अधिकार भावना बढी। एक दूसरे के लिए त्याग करने के बजाय निजी स्वाथ पूर्ति को बल मिला। सहयोग वृत्ति के स्थान पर होड और प्रतिद्वंद्विता की भावना मुखर हो गई। और नतीजा सामन है। मूल फ्रायडोय विचार-धारा में कई बातें अच्छी थीं। उत्तम केवल कुछ खामिया थीं। बाल में उन खामिया के विस्तार ने ही आधुनिक विश्व का यह सारा नुकसान किया। इसीलिए फ्रायडोय सिद्धांत को ही जब गलत ठहराया जान लगा है।

समग्र जीवन का अस्वोकार एक बड़ी विश्व हानि राजधानी के वरिष्ठ मन-चिकित्सक डा० पी०वी० बक्षी ने भी इस विषय पर अपन विचार व्यक्त करते हुए कहा, "फ्रायड थियोरी में ऐसी कोई नई बात नहीं थी, जिसकी व्याख्या हमारे प्राचीन साहित्य

जीवन में ऊँचा उठान में सहायक है क्योंकि इसमें परोक्ष रूप से यश की कामना जुड़ी है। 'वित्तपणा' यानी जीवनयापन के साधना को पान के लिए प्रयत्नशील होना, सुख-भोग की आकांक्षा करना। फ्रायड ने जीवन के इस पक्ष की उपेक्षा की है। भारतीय दशन में सुख भोग का स्वीकार है। और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना और बुद्धि व शीघ्र जैसे गुण साधना के प्रयोग करने पर जार है। और फिर भोग का योग के साथ जोड़कर उस अंतिम ध्येय की ओर उन्मुख करने का प्रावधान है। दृग्गति इच्छाओं के दमन या क्षमन के विभिन्न उपायों को लेकर भी भारतीय दृष्टि और फ्रायड की दृष्टि के अंतर का समझने की जरूरत है।

जाधुनिक सस्यार में 'अति सवत्र वजयत' की उपेक्षा एक लक्ष्मी अवधि तक फ्रायड की मनोविश्लेषणवाद के सस्यार के मन चिकित्सा क्षेत्र पर छाए रहने के कारण अधिकांश लोगो की यह धारणा बन गई है कि यौन विचारों का दमन करने के बजाय विषय-भोग कर लेना अच्छा है कि मानसिक तनाव न रहे। यह धारणा लोगो को अपनी मूल प्राकृतिक इच्छाओं के अधिक् अनुकूल जान पड़ी इसलिए इसका व्यापक असर हुआ और उत्पादक रूप से उपभोक्ता रूप में बदला समाज इसी एक बात का महत्व दे इसके पीछे लग गया। अति सवत्र वजयत के रूप में चेतावनी देना और अति अवस्था में इसे 'विश्वहा' कहने वाले भारतीय दशन की हम भारतीय ही उपेक्षा कर गए। आज के सेक्स प्रधान समाज में तंत्रिका मग (न्यूरोस्येनिया से पीडित लोगो की मरणा बढने का यही कारण है। इन्द्रिया के विषय में मनोविज्ञान दो अवस्थाओं की मभावना ध्यक्त करता है। पहले नियम में उत्तेजित इन्द्रिया विषय भोग में कुछ देर के लिए शांत हो जाती हैं पर उह इसका चस्का लग जाता है। विषय भोग में तृप्ति होने के बजाय वासना बढती जाती है। दूसरे नियम से हर बार यह लालसा बढेगी, लेकिन उसमें प्राप्त आनंद की मात्रा कम घटती जाएगी। इस तरह दोनों ही नियमों से अति वजित है। विषय का भोग अपन आप में दुरा नहीं है। इन्द्रिया वनी ही इसके लिए है। लेकिन यह कह कर कि दमन करे तो मानसिक तनाव बढेगा और मानसिक स्वास्थ्य गिरेगा इस इच्छा की अतिवाद की ओर ले जाना मनुष्य को कही का नहीं छोडता। मनुष्य का अनुभव भी यही कहता है कि इन्द्रियों का दास होने से मन में एक खिचाव एक तनाव की स्थिति निरंतर बनी रहती है और उसमें हीनता बोध पदा होता है जबकि इन्द्रियों पर विजय पा से मन विजयोत्सास से भरा भरा रहता है और श्रेष्ठत्व की अनुभूति होती है।

समान दशन इच्छा का उदासीकरण इस प्रकार मनोविश्लेषणवाद की भोग-वादी दृष्टि एक तरफ है। भारत की शास्त्रीय अध्यात्मवादी दृष्टि दूसरी तरफ है। मनो-विश्लेषणवाद कहता है विषय भोग से मन शांत हो जाता है मानसिक तनाव दूर हो जाता है। भारतीय विचारधारा कहती है विषय भोग की शांति क्षणिक गति है, अस्थायी शांति है कुछ समय बाद यह शांति अधिक अशांति को ज म दती है। लेकिन फ्रायड ने यह कभी नहीं कहा कि अचेतन में दबी इच्छाओं को बाहर निकालने का एकमात्र उपाय सेक्स मलमलता ही है। यह ठीक है कि सेक्स की मून प्रवृत्ति कृत्य में प्रवृत्त हो की है और निवृत्ति के बाद उत्तेजना शांत हो जाती है तनाव मिट जाता है जबकि दमित सेक्स

भीतर बचनी उत्पन्न करता है। लेकिन फ्रायड ने समाज निर्दिष्ट तरीके से प्रवृत्ति का समयन नहीं किया। उन्होंने इसके लिए एक दूसरा रास्ता भी सुझाया है। वह है, इच्छा का "दासीकरण"। पानी की भाँप एक शक्ति है। इस भाँप से हम दाल-सब्जी भी पकाते हैं रसगोली का दूजा भी चलाते हैं। यानी उसी शक्ति से छोटा काम भी ले सकते हैं, बड़ा भी। शक्ति में घबराहट भी किया जा सकता है। मृज्जन भी। इसी तरह सबम जिसे भारतीय दृष्टि न भी एक शक्ति कहा है, के उदात्तीकरण में उच्च स्तर का मजनात्मक काम भी किया जा सकता है। विचार-चिन्तन कला बौद्धिक, साहित्यिक भी ललित रचना की ओर इस प्रेरित करके ऊँच कलात्मक व मृज्जात्मक जीवन की उपलब्धि हासिल की है। जहाँ फ्रायड ने काम को केवल दमन या केवल स्थानन में बँधा कर उच्च ध्येय की ओर प्रवृत्त किया है, वहाँ फ्रायड की विचारधारा और भारतीय वैदिक विचारधारा लगभग समान स्तर पर बहती दिमाई देती हैं। वैदिक ऋषियों ने फ्रायड में सँकड़ा वष पहल काम को एक महत् शक्ति माना, उसके दमन की नहीं उसे मृज्जात्मक काम में, उच्च ध्येय की प्राप्ति में लगाने की विचारधारा का जन्म लिया था। यही फ्रायड के अनुसार मँवम या यौन का उदात्तीकरण है, वैदिक विचारधारा अनुसार 'चरम लक्ष्य की ओर आराहण' तथा सामान्य दृष्टि अनुसार 'मा की तुरीयावस्था की ओर प्रस्थान' है।

सिद्धान्त का दुरुपयोग

लेकिन आधुनिक संसार में फ्रायड की सिद्धान्त के इस पक्ष की अवहेलना कर दी और मकसद का दमन हानिकर है केवल इस बात को पकड़ लिया। मनोरोग विज्ञानी ही दमन के खिलाफ सेक्स का पक्ष लेते रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं है। मनोविज्ञानियों, विशेष रूप में बाल मनोविज्ञानियों ने तो इच्छा का दमन के खिलाफ एक विश्व अभियान चला कर जन्म दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बालक की इच्छा का दमन करने से उसका विकास बाधित होता है—यह बात अपने आप में सही होकर भी जब फ्रायड की सिद्धान्त की गलत व्याख्या से अतिवाद को ओर झुक गई तो माता पिता और बच्चा के बीच, शिक्षा और छात्रा के बीच, पति और पत्नी के बीच, शासक और शासित के बीच सबध ही गड़बड़ा गए और समाज में अनुशासन नाम की चीज का लोप होन लगा। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को उभरने का मौका मिला। व्यक्तिगत अहम् और इच्छा पूर्ति की प्रधानता होने से व्यक्तिगत स्वायत्त और अधिकार भावना बढ़ी। एक दूसरे के लिए त्याग करने के बजाय निजी स्वायत्त पूर्ति को बल मिला। सहयोग वृत्ति के स्थान पर होड़ और प्रतिद्वन्द्विता की भावना मुखर हो गई। और नतीजा सामन है। मूल फ्रायड की विचारधारा में कई बातें अच्छी थीं। उसमें केवल कुछ खामिया थीं। बाद में उन खामियों के विस्तार में ही आधुनिक विश्व का यह सारा नुकसान किया। इसीलिए फ्रायड की सिद्धांत को ही अब गलत ठहराया जाना लगा है।

समग्र जीवन का अस्वीकार एक बड़ी विश्व हानि राजधानी के वरिष्ठ मन-चिकित्सक डा० पी०बी० वशी ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "फ्रायड थियोरी में ऐसी कोई नई बात नहीं थी, जिसकी व्याख्या हमारे प्राचीन साहित्य

मे नहीं मिलती। वह सिद्धांत नया नहीं, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी। पर उसमें जो समग्र जीवन के अस्वीकार की एक बुनियादी गलती थी, उसकी ओर आधुनिक युग का ध्यान अब इतनी देर से गया है कि इस बीच विद्वत् में इसके फैलाव से काफी नुकसान हो चुका है। फ्रायड को अपने जीवन में मायता भी कहा मिली थी? जमन नाजिया व ब्रिटिशों द्वारा तगड़ा विरोध मिलने पर उसे अमेरिका में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। वही उसने अपने लेक्चर्स दिए। अपनी किसी एक राष्ट्रीय सृष्टि के अभाव में मुक्त अमेरिकन समाज में ही उस स्वीकृति मिली। फ्रायड का सारा साहित्य अमेरिका में प्रकाशित होकर ही बाद में सारे विश्व में फैला। सामाजिक मर्यादाओं में बंधी मनुष्य की दबी ढकी आदिम मनोवृत्ति को यह मनोव्याख्या रास खा गई और मसार में सभी जगह इस मुक्ति के साधन के रूप में मुक्तहस्त से अपना लिया गया।

‘आज सैक्स को जो इतना महत्व व स्थान दे दिया गया है और दमित इच्छाओं को राह देने के नाम पर जितनी छूट ली जा रही है, इसके पीछे फ्रायड की मनोविश्लेषण का बहुत हाथ है। पिछले कुछ दशकों में इस पर जरूरत से ज्यादा जोर देकर और इसकी गलत व्याख्याएं करके भी मन स्थितियों को उलथा दिया गया है। फ्रायड ने दमित इच्छाओं की बात करते हुए उनके उदात्तीकरण और रूपांतरण की बात भी तो की थी। पर उसे मूला दिया जाता है और मन की लगाम ढीली करने की बात पकड़ ली जाती है। खर, अब तो फ्रायड की व्याख्याएं हर कहीं अस्वीकृत हो चली हैं। इस स्वीकृति देने वाले अमेरिकन भी अब अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं। वहां के ‘मन चिकित्सक ही अब ‘साइको एनालिसिस’ छोड़ कर ‘साइको फारमाकोलोजी और ‘साइको-सर्जरी’ में दूसरे देशों की जगुआई करते हैं। अब वहां फ्रायड की प्रभाव कम हो चला है। लेकिन अमेरिकी सोसायटी पर इस प्रभाव के बारे में एक मजेदार किस्सा मशहूर है—एक छ साल की बच्ची नाश्ते की मेज पर बठी पहले अपनी मां से पूछती है, ‘क्या मैं गमवती हो सकती हूँ?’ फिर पिता से यही प्रश्न करती है। फिर अकल में। तीनों से ‘नहीं जवाब मिलने पर वह साथ बैठे उही मेहमान अकल के आठ वर्षीय पुत्र से तुरंत बोल उठती है, ‘मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि नहीं हो सकती।’ फिर पश्चिम के इन प्रभावों से हमारे यहां भी निकट संबंधों में ये प्रयोग शुरू हो गए हैं, तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

भारतीय सस्कृति और भारतीय नारी

समानता की भावना पश्चिम की देन है। हमारी सस्कृति में नारी का स्थान पुरुष से ऊँचा है। यदि सीधे सीधे कहा जाए कि स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है तो बात शायद सबके गल नहीं उतरेगी। इसलिए इसकी व्याख्या में जाना होगा

माता का स्थान सर्वोपरि

पश्चिमी सस्कृति में नारी का पत्नी और प्रेयसी रूप प्रधान है, भारतीय सस्कृति में माता का स्थान सर्वोपरि है। और यही वह पुरुष में ऊँची है। हमारे आचार्य जब स्नातका की जीवन व्यवहार की शिक्षा देते थे, तब यही कहते थे—‘मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव’। इसमें माता का स्थान गुरु और पिता से पहले है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी कहा था—‘जगन्माता जगत् गुरु’। यह जगन्माता का स्थान न केवल परिवार और समाज में माता के ऊँचे स्थान का परिचायक है, उसे देवत्व तक उठा कर आदि शक्ति का रूप भी दिया गया है।

ससार में शक्ति के बिना न तो किसी लौकिक कार्य में सफलता मिलती है न किसी साधना में सिद्धि। ब्रह्म और शक्ति के संयोग में ही ससार की उत्पत्ति होती है। निगुण, निराकार ईश्वर अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति से जुड़कर ही जगत की सृष्टि, उसका पालन और सहार करता है। ब्रह्मा अपनी शक्ति महासरस्वती के साथ जुड़ कर ससार का सृजन करते हैं। विष्णु अपनी शक्ति महालक्ष्मी के साथ जुड़ कर ससार का संचालन करते हैं और शिव अपनी रौद्र शक्ति दुर्गा या महाकाली के साथ जुड़ कर विघ्न-बाधाओं का नाश और ससार का सहार करते हैं।

‘दम्पति’, ‘अर्धांगिनी’ और ‘अर्ध-नारीश्वर’ की कल्पना

भारतीय सस्कृति में स्त्री शक्ति की महत्ता इसी से सिद्ध है कि वह न पुरुष की अनुगामिनी है, न उसके समकक्ष। वह पूरक है। स्त्री और पुरुष मिल कर जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ‘दाम्पत्य’ शब्द इसकी पुष्टि करता है।

पर पूरव होकर भी पुरुष की ज'मनाथी और दाकिन होने से स्त्री का स्थान पुरुष से श्रेष्ठ, उतम ऊँचा माना गया है। अपनी दाकितया के अभाव में ब्रह्मा, विष्णु, महर्मा—ये तीनों महादेवता भी जैसे निरुपाय लगते हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या। हमारे देवी दयताओं में 'अध नारीश्वर' की कल्पना भारतीय सस्कृति की एक अदम्युत दन है। यहा नारी 'अर्धांगिनी' है और पुरुष 'अधनारीश्वर'—युगल सामजस्य की वितरण कल्पना।

जाध्यात्मिक क्षेत्र में उतर कर सत्तार के रण क्षेत्र में देखें तो भी जीवन के सतत सघष के लिए दाकिन की उपादयता अगदिगध है। न अवेना पुरुष-जीवन सायन है, न अवेला स्त्री जीवन। जब दोनों ही एक-दूसरे के पूरव हैं तो इनमें प्रतिद्वद्धिता या होड कैसी? सृजन भी समानता स नहीं, पूरवता से ही सभव है। अपने आराध्या का हम सीता राम राधा कृष्ण, लदमी-नारायण कहते हैं—राम सीता, कृष्ण-राधा, नारायण लदमी नहीं। 'लेडीज फस्ट' की धारणा हमारी सस्कृति में हजारों वष पहले में व्याप्त है।

प्राचीन भारत में स्वतंत्रता व गरिमा अधुण

भारत का इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में स्त्रिया की स्वतंत्रता और गरिमा की पूरी मायता दी गई थी। हिंदू विवाह-पद्धति में पाणिग्रहण सस्कार के समय पति अपनी पत्नी का हाथ पकड कर कहता है 'मेरे गृह की साम्राज्ञी बनो'। कोई भी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान पत्नी के सहयोग बिना पूण नहीं माना जाता। यज्ञ हो या धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थयात्रा व पव स्नान हो अथवा कोई पारिवारिक या सामाजिक उत्सव, अर्धांगिनी पत्नी का साथ रहना अनिवार्य माना गया है। रामायण में अश्वमेध यज्ञ के समय सीता वनवास में थी तो सीता की सोने की मूर्ति बनवा कर यज्ञ हेतु राम की बगल में बिठार् गई थी।

'श्रद्धा' का स्थान 'इडा' से ऊँचा

यद्यपि वैदिक काल से पौराणिक काल और स्मृति काल तक आते आते भारतीय समाज में स्त्री का स्थान पुर्वपिक्षा नीचे हो गया, तब भी मनु ने लिखा—यत्र नारि यस्तु पूज्यते, रमते तत्र देवता—जहा स्त्रियों का समादर होता है वहा देवता निवास करते हैं। मानव की आदि-न्या में मनु श्रद्धा, इडा का जो वणन है उसमें इडा या बुद्धि का स्थान महत्वपूण मानते हुए भी श्रद्धा या भावना का स्थान उससे ऊँचा माना गया है। यह स्थिति सावभौम, सावकालिक बही जा सकती है। आज के समाज में इडा का प्राधाय होने पर भी उसका स्थान उपयोगिता से अधिक नहीं। जहा तक मान सम्मान का प्रश्न है वह स्थान श्रद्धा की ही अधिक प्राप्त है। नारी केवल इडा (ताकिक) होकर न केवल अपनी सस्कृति से दूर हटेगी अपना सम्मान भी कायम नहीं रख सकेगी। वह पहले मा, फिर पत्नी या प्रेयसी होकर ही आज के भ्रमित दुखित विश्व के सामने अपनी भारतीय सस्कृति का आदश प्रस्तुत कर सकती है।

नैतिक मूल्यों पर जब जब भोगवादी मूल्यों की प्रधानता स्वीकार की गई, तभी समाज में ये अत्याचार बढ़ गए—इतिहास इसका साक्षी है। इसलिए, आज दबे वर्गों के सिर उठाने पर उन्हें सजा देने के रूप में यौन शक्ति के प्रदर्शन का यह घिनौना हथियार (बलात्कार) इस्तेमाल किया जाने लगा है, ताकि यथास्थिति या भोजनवादी को उनसे कोई खतरा न हो और उनकी भोगवादी व मनमाने अधिकारों वाली सत्ता कायम रहे।

इस आधुनिक धारणा में नारी के आत्म बलिदान का अस्वीकार है और उसके द्वारा सघष व प्रतियोगिता में टिकने, मुकाबला करने को प्रोत्साहन है। ऊपरी तौर पर यह धारणा पश्चिमी मतवाद से प्रभावित लगती है। पर ध्यान से देखें तो नारी के प्राचीन शक्ति रूप का ही समर्थन करती है। केवल इसे भारतीय सांस्कृतिक आधार पर समझने व इसमें युगानुरूप परिवर्तन संशोधन लाने की जरूरत है कि यह नारी शक्ति प्रतिद्वंद्विता में नष्ट न हो, सहकार-सहयोग से 'नारी पुरुष की सम्पत्ति है' वाली मध्य-कालीन धारणा को बदला जा सके।

प्रकृतिवादियों का मत प्रकृतिवादियों के अनुसार—पुरुष के प्रति प्रकृति का पक्षपात उसे स्त्री पर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने का अवसर देता है। मातृत्व एक शक्ति है, लेकिन मातृत्व ही वह कारण है, जिसके लिए उस पुरुष के सम्मुख झुकना पड़ता है। लेकिन आज जब कि मशीनें बाहु बल का स्थान ले रही हैं, नारी की प्रकृति-दान कमजोरी कोई अधिक मायने नहीं रखती। केवल शारीरिक शक्ति से सम्पन्न होने वाले भारी कार्यों को छोड़ शेष सभी क्षेत्रों में वह आज पुरुषों के बराबर काय सक्षम है, काय रत भी। विज्ञान और तकनीक ने मिल कर उसके लिए नए-नए काय क्षेत्रों में काय करना संभव बना दिया है बल्कि किन्हीं क्षेत्रों में नारी अपनी प्राकृतिक गुणों के कारण अपनी प्रतिभा व योग्यता का बेहतर उपयोग और अपनी शक्तियों का बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हुई है।

फिर भी प्राकृतिक सीमाएं अपनी जगह हैं। और जो है, उन्हें स्वीकार करके चलना होगा। भारी काम ही नहीं जिन्हें करने में स्त्रियां की गरिमा भंग होती है या उनके स्त्रीत्व पर आघात होती है, अथवा वे क्षेत्र जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं केवल होड़ में आकर या दुस्साहस दिखा कर उन क्षेत्रों में जाने की जिद करना ठीक नहीं। फिर मातृत्व जब तक प्राकृतिक रूप से नारी के साथ ही जुड़ा है (आगे चल कर किसी समय विज्ञान यदि उस इससे अलग करता है तो भी स्त्री के मातृत्व की सवेगात्मक मांग पूर्ति न होने से क्या उसका जीवन अपूर्ण व अतृप्त नहीं रहेगा?) वह पति पुरुष के सम्मुख अभ्यर्थिनी ही रहेगी। यह प्राकृतिक सीमा नारी-जीवन की सब से बड़ी सीमा है, जिसे न नकारा जा सकता है न किसी मुक्ति-आंदोलन द्वारा अलग ही किया जा सकता है।

समानता नहीं, पूरकता

उपरोक्त दोनों प्रकृतिवादी और मनोविज्ञानी मत अपनी-अपनी जगह अपनी

विन घरनी घर भूत का डेरा

‘गहिणी गह भुच्यते’ और ‘विना घरनी घर भूत का डेरा’ कहकर हमने गृहलक्ष्मी की महत्ता भी स्वीकार की है। सुदर, सुशील, सुघड कन्या को ‘लक्ष्मी’ की सजा दी जाती है। वह लक्ष्मी समान बने, इसके लिए अनेक घरों में लडकी को पुकारा ही लक्ष्मी नाम से जाता है। इसलिए कि एक सुदर गहिणी घर की शोभा तो होती है, पर सुदरता के साथ यदि वह सुमस्कृत व सुघड नहीं होगी तो न घर परिवार का कुशल संचालन होगा, न बच्चों को अच्छे सस्कार मिलेंगे। लक्ष्मी से तात्पर्य इन तीनों गुणों का समन्वय ही है। शिक्षा की कितनी ही डिग्रियां हो, कामकाजी रूप में इसका कितना ही ऊंचा वेतन हो, यदि नारी इन गुणों से वंचित है तो न उसका घर बाहर वही सम्मान है, न उसके घर की या उसके मन की शांति ही सुरक्षित है—आजादी के सारे नारो, प्रगति के सारे आक्डो को झुठला कर यह सत्य आज भी जीवित है और शायद आगे भी जीवित रहेगा। व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव में रोज महसूसने वाले इस ‘सत्य’ से आख चुरा कर, भाव विभाजन और काय सहयोग की परस्पर आश्रित भूमिका को मुलावर आधुनिक नारी न सुखी हो सकती है, न प्रगति को साधक विकास की राह पकड़ा सकती है। घर ही समाज की सबसे छोटी इकाई है और घर-परिवार की धुरी नारी है। तो जाहिर है कि वही समाज उ नति करेगा, जो कुशलता से संचालित घरों और सुसंस्कृत परिवारों से मिलकर बना होगा।

प्रकृति की सतुलित शक्ति

स्त्री प्रकृति की सबसे सुदर रचना है। प्रकृति की भौतिक और नैतिक शक्ति भी। प्राकृतिक शक्ति के भी हमारे शास्त्रों में वर्णित तीन रूप हैं—अंतरंगा तटस्था और बहिरंगा। ‘अंतरंगा’ की हम भीतर के सतोष, आनंद में खोज सकते हैं। ‘तटस्था’ शक्ति हमारी जिजीविषा या जीवनो शक्ति ही है जो ईश्वरीय अंश होने, निमित्त-आश्रित होने पर भी उसमें अलग और तटस्थ है और गीता के वमयोग की व्याख्या करती है। ‘बहिरंगा’ शक्ति हमारी भौतिक शक्ति है। भारतीय दशन में जीवन को इसी समग्र दृष्टि से समग्र रूप में देखा गया है। स्त्री के त्रिगुण देवी रूप की कल्पना प्रकृति को दर्शने की इस दार्शनिक दृष्टि से मेल पाती है।

सुदरता, बुद्धि और शक्ति के मेल से ही जीवन का सफ़ल संचालन संभव है। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का रूप में जगत जीवन की नियंत्रक शक्ति समानांतर अर्थ में प्रकृति की यह सतुलित शक्ति ही है। इस सतुलित शक्ति में लंघन होकर ही नारी जीना सुखी, मार्थक और समाज निभता बन सकती है। आधुनिक भारतीय नारी को अपनी स्तम्भा स्थिति में ऊँचा उठने के लिए यही सतुलित साधना है—यह अपेक्षा उसमें समाज की ही राह है, पुण्य की ही नहीं है, स्वयं उसकी अपनी भी है।

सामाजिक यथार्थ और भारतीय नारी

समाजशास्त्र का एक नियम है—सांस्कृतिक विलंबता अर्थात् सभ्यता जितनी तेजी से आगे बढ़ती है सस्कृति उस गति से काफी पीछे छूट जाती है। इसलिए कि परंपराओं की जड़ें काफी गहरी होती हैं और विवेक सभ्यता की अधाधुन्य दौड़ में पिछड़ कर उन्हें काट नहीं पाता। सांस्कृतिक परिवर्तन सोच विचार के परिणाम होते हैं। इसलिए उनकी गति मंद होती है जबकि वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार सांस्कृतिक परिवर्तन की परवाह किए बिना सभ्यता को तेजी से आगे ले जाते हैं। तब प्रगति तो होती है पर वह प्रगति समाज के लिए विशेष हितकारी नहीं होती क्योंकि सभ्यता और सस्कृति की विकास गति में जितना अधिक अंतर होगा, समाज में अव्यवस्था उतनी ही ज्यादा फैलेगी। विचार और व्यवहार में अंतर उतना ही अधिक बढ़ेगा। आज की उच्छ्वलता अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, पारिवारिक विघटन आदि स्थितियाँ इसका परिणाम हैं।

इस सामाजिक यथार्थ की दृष्टभूमि में देखने पर आज के सत्रमण काल की सामाजिक और पारिवारिक विसंगतियाँ सहज ही समझ में आ जाएंगी। वैधानिक अधिकार सभ्यता की एक छलांग है। संविधान पास हुआ कि एक ही दिन में स्त्रियों को समानाधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन सामाजिक स्वीकृति उन्हें इसके साथ ही नहीं मिल गई।

संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों में अनुकूलन तभी हो पाएगा जबकि परिवर्तन का आधार अपनी परंपराएँ और सामाजिक मर्यादाएँ हों। इसका अर्थ यह नहीं कि वैज्ञानिक तकनीकी और वैधानिक परिवर्तनों के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होत। लेकिन यहाँ हम परिवर्तन और विकास का अंतर समझना होगा। सभ्यता सांस्कृतिक विकास में ही सफल होती है। इसलिए कि सस्कृति सभ्यता की विवेकहीन अधगति पर रोक लगाती है। इस क्षति के साथ परिवर्तन की गति भले ही मंद हो पर विकास की सही दिशा निर्धारित करने के लिए सभ्यता पर सस्कृति की यह रोक मानवीय हित में है, परिवार और समाज के लिए बख्शनीय है। इसलिए शुभ है। जो लोग केवल सामा-

जिक परिवर्तन को ही प्रगति मान कर सामाजिक विकास की अवहेलना करते हैं या इस सामाजिक नियम की यथायथा को समझने में असमर्थ हो विकास की मद गति को पिछड़ेपन की निशानी मान लेते हैं वे एक भ्रम का शिकार होते हैं और समाज में कली अव्यवस्था को बढ़ावा देने में भागी ।

एक और सामाजिक यथाय है—परिवर्तन पर तीव्र प्रतिक्रिया । जैसे नदी के बाध को अचानक खोल देने से सारा पानी हरहरा कर बह निकलता है और अपनी इस तीव्र गति में तट के बगारा को, उपयोगी वनस्पतियाँ को भी सग बहा ले जाता है । लगभग वही स्थिति अचानक प्राप्त अधिकारों के बाद उत्पन्न होती है । जहाँ सांस्कृतिक और वैयक्तिक विकास पहले से इस परिवर्तन के लिए तैयार होता है, वहाँ इसकी प्रतिक्रिया शुभ होती है, समाज उससे लाभार्थित होता है । पर जहाँ सांस्कृतिक दृष्टि में और वैयक्तिक विकास की दृष्टि से भी समय सापेक्ष पिछड़ापन होता है, वहाँ मिले वैधानिक अधिकार बाध के खुले पानी की तरह ही अपनी नैतिक मर्यादा और समझ पर पराजित को तोड़ फोड़ कर स्वच्छन्दता, उच्छृंखलता, विघटन और होड़ जैसी कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा दे प्रगति की धारा को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं ।

अधिकार-पानता, अधिकारों की माग नहीं

भारतीय नारी को मिले समानाधिकारों के साथ पुरुष से प्रतिद्वंद्विता इसी विकृति की उपज कही जा सकती है । कहीं-कहीं तो इस होड़ का इतना प्रबल व सस्ता रूप देखने को मिलता है कि परिवार, समाज और स्वयं अपने नारीत्व के प्रति भी प्रतिद्वंद्विता को भूल नारी यौन-उच्छृंखलता तक में पुरुष की होड़ पर उतरती दिखाई देती है । वह भूल गई है कि स्वयं की 'भोग्या' रूप में प्रस्तुत कर वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती, बल्कि और गुलाम, और शोषित हो जाएगी । पश्चिम का नारी-मुक्ति आंदोलन इसी तथाकथित स्वतंत्रता से जुड़े शोषण का परिणाम है, जो अति से गुजरने के बाद उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है । इसी तरह पुरुष की बराबरी में उतर कर भी नारी अपने निजी स्तर से नीचे उतरेगी । परिवार को विघटित कर अपनी सुरक्षा ही नहीं, अपनी मानसिक शांति भी खो देगी । तब केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता उस उसकी यह खोई शांति, अस्मिता और इज्जत लौटा नहीं पाएगी । आर्थिक निर्भरता के साथ उसे मानसिक बौद्धिक और नैतिक स्तर पर भी ऊँचे उठना होगा कि अधिकार मागन न पड़े, अर्जित किये जाएँ या अपने आप पास लिचे चले आएँ ।

यह लिखते हुए मुझे वर्षों पुरानी अपनी एक कविता की दो पक्तियाँ याद आ रही हैं—

'आत्म का विश्वास और सम्मान हो नीति हमारी

माग मत अधिकार नारी ।'

अधिकार के लिए पानता से ही अधिकार प्राप्ति का माग प्रशस्त होता है—इस सामाजिक यथार्थ को भी समझ कर आगे बढ़ना होगा । परिवर्तन और विकास के इस अंतर को समझ कर इनकी दिशाओं का अध्ययन करना होमा और दोनों के बीच की

खाई को पाटने का प्रयत्न करना होगा। सभ्यता की उस अधी दौड़, जिसमें पश्चिम की खूबियों को छोड़ कर केवल खामिया की नकल शामिल है, पर अपनी सस्कृति का कितना अकुश स्वीकार किया जाए, तकनीकी प्रगति के साथ चलन के लिए सांस्कृतिक विकास की गति किस प्रकार, कितनी तेज की जाए इस पर भी विचार करना होगा महिला-समाजशास्त्रिया को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

सभ्यता पर सस्कृति का अकुश जरूरी

सभ्यता को सस्कृति का आधार पूरी तरह नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह सस्कृति से मदा आगे चलती है—इस सामाजिक तथ्य को हम पूव स्वीकार कर चुके हैं लेकिन सभ्यता पर एक सीमा तक सस्कृति का अकुश आवश्यक है। यह नियंत्रण जितना कम होगा, इसमें जितना विलम्ब होगा स्थितिया उतनी ही तेजी में हमारे हाथ में निकलती जाएंगी। अधिक देर होन पर कहीं स्थितिया हमारे नियंत्रण से इतनी बाहर न हो जाए, देश का मनोबल इतना न गिर जाए अच्छाई के मूल्या पर से विश्वास इस कदर न हिल जाए कि अचानक एक बड़ी क्रांति की जरूरत आ पड़े। भारत जैसे एक बड़े देश में शन शन लाई गई विचार प्रेरित क्रांति ही श्रेयस्कर हो सकती है। स्थितिया के दबाव में आई आकस्मिक क्रांति के परिणाम बाद में कुछ भी हूँ, पहले वह विघटन और अराजकता ही लाएंगी। किसी एक क्षेत्र के लिए शायद ऐसी स्थिति सुखद परिणाम भी ला सके, लेकिन विभिन्न क्रांतिया, धर्मों संप्रदायों और विश्वासा वाले हमारे विशाल देश में प्रथम तो किसी बड़ी क्रांति की संभावना ही नहीं, यदि होगी भी तो वह सुमगठित नहीं होगी। इसलिए उसके वाछित परिणाम सामने आएंगे, ऐसी आशा नहीं लगाई जा सकती। तो रचनात्मक दृष्टिकोण ही अपनाना होगा। परिवर्तन और प्रगति को विकास की राह ही देनी होगी।

एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति की आवश्यकता

सही विकास के लिए, सही दिशा में विकास के लिए राष्ट्र की एक सांस्कृतिक नीति, निमाणाधीन नये भारतीय समाज के लिए एक मूल्य-नीति का निर्धारण करना होगा। यह निर्धारण आजादी के तुरत बाद हमारी सभी विकास-योजनाओं के एक अंग के रूप में होना चाहिए था। पर यहाँ हम चूक गए। प्रगति की ठीक परिमाणा तय करने में पहले उसमें जुट गए। विकास (आंतरिक, बाह्य दोनों) की उपस्था कर गए। पन-स्वरूप परिमाणात्मक (आकडात्मक) विकास ही हो पाया, गुणात्मक विकास की दर धीमी पड़ गई जो इधर के दस सालों में और धीमी पड़ती गई। किसी भी राष्ट्र का चरित्र इस गुणात्मक विकास में ही ऊँचा उठता है। प्रगति की दिशा यह राष्ट्रीय चरित्र ही निर्धारित किया करता है। यही सस्कृति का वह अकुश है जो सभ्यता की सापक गति और दिशा के लिए आवश्यक है। अभी भी अधिक दर नहीं हुई है। यदि हम अपनी सामाजिक, आर्थिक व नैसर्गिक योजनाओं में नैतिक सहिताओं का यह अकुश से आगे और उसे ढंके के जोर से नहीं, समाज के ऊँची लोगों के आदर्श और आम जनता के

सकल्प की सम्मिलित शक्ति के प्रभाव से लागू करें, तो कोई कारण नहीं कि वर्तमान समस्याओं का समाधान न निकले और एक सुविचारित जाति की राह न मिले।

अपना अवमूल्यन अस्वीकार करे

समाज के कर्ता घर्ता भी नारी को एक ओर शक्ति बहे, दूसरी ओर उसे अबला या बेचारी बना कर रखना चाहे, तो क्या यह विडवना नहीं? उ-हे उसका मानवी रूप क्या स्वीकार्य नहीं? पुरुष मनुष्य है, मानव है, व्यक्ति है, तो नारी व्यक्ति क्यों नहीं है? मानवी क्यों नहीं है? उसे मादा या भोग्या ही क्यों समझा जाए? जब घरों से बाहर निकल कर कार्यालयों में, फैक्टोरियों में, अ य क्षेत्रों में नारी पुरुष सहकर्मी के रूप में साथ साथ काम करते हैं तो उनके बीच सहकर्मियों जैसे व्यवहार की आदान-प्रदान की सहज स्थिति क्यों न कायम की जाए? स्त्री पुरुष के बीच मित्रवत संबंधों को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए वातावरण निर्माण करना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मालिक कमचारी, अधीन अधीनस्थ, सवर्ण-दलित, शक्तिशाली मजदूर के बीच संबंधों में, व्यवहार में नारी पुरुष भेदभाव क्यों? स्त्री पर से दबाव की इन स्थितियाँ और शक्ति निगाहों को हटाए बिना समस्या का समाधान किसी भी तरह संभव नहीं होगा—महिला अधिकारी, महिला पुलिस इ-स्पेक्टर अधिक संख्या में नियुक्त करके भी पूरी तरह नहीं।

राजपूती आनवान वाले हमारे देश के विचारकों को—पुरुषों, महिलाओं का, सभी को—मोचना है कि आज हमारा कोई व्यक्ति घम, कोई पड़ोसी-घम कोई सामा-जिक घम या राष्ट्रीय चरित्र क्यों नहीं रह गया है? क्या सब चलता है' वाला यथास्थितिवाद आढ़कर जाने अनजाने हम निराशा के एक गहरे मवर में घसीते जा रहे हैं?

भारतीय संस्कृति से यह बहुमूल्य 'सामाजिक सत्य' छिनते जाने से हम दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं तो इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कब तक हम अपना यह अवमूल्यन हाते चुपचाप देखते रहेंगे? समाधान के लिए छिटपुट आंदोलन नहीं, सामूहिक विचार जाति चाहिए। कुछ घर् ५, कुछ दिन गोर मचाने के बजाय यह सब क्यों और नि ६, रूप में आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक सदन में दे-

उठती है। दोप जागरण का नहीं। जागरण तो सदैव श्रेयस्कर है स्वागत योग्य है। तृप्ति वही पैदा होती है, जब जागरण के साथ विद्या भ्रम आकर जुड़ जाता है। पुराने मूल्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया में अच्छा बुरा सब टूट जाता है और नये मूल्यों के निर्माण की कोई रूपरेखा ही नहीं बन पाती।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं द्वारा अधिकारों की मांग सबधी बड़े-बड़े प्रस्ताव पास किए जाते हैं। वियतनाम जैसे प्रश्नों पर प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं। पुरुषों के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का उन्मूलन कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने, बड़े-से-बड़े पद तक पहुँचने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। विश्व में चार महिलाएँ प्रधानमंत्री बनीं। हमारे देश को न केवल यह सम्मान प्राप्त हुआ प्रत्युत किसी भी क्षेत्र में भारतीय नारी ने आगे बढ़कर अपनी क्षमताओं का पूरा परिचय दिया। लेकिन इस सबके साथ यह भी सच है कि संबैधानिक स्वतंत्रता व समानता के बावजूद यह आजादी और यह सम्मान केवल मुट्ठी भर महिलाओं के लिए ही है। सामान्य नारी आज भी उतनी ही पिछड़ी व घुटी हुई है। और उतनी ही असुरक्षित है। हर सकट के समय, हर वक सघम में, हर दगे के समय यह असुरक्षा सामूहिक स्तर पर बढ़ जाती है। और समानाधिकार मपन, स्वतंत्र कही जाने वाली नारी फिर सदिया पीछे धकेल दी जाती है।

नारी का संरक्षण समाज का दायित्व है। सरकार व समाज की अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पर जब समाज इस दायित्व से पीछे हटता है तो उसे रूढ़िगत नैतिक मान्यताओं को भी बदलना होगा कि जबरन शीलमग नारी का सतीत्वमग नहीं होता। ऐसे शीलमग के भय से भी अधिक बदनामी के भय से दुबल पड़ा नारी मन कभी भी पुरुष की पश्चादिक कामना या बलात्कारी वृत्ति का मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो सकता। नारी यह भय मन से निकाले और समाज उसके मन से यह भय निबालने में सहायक हो—यह बदली स्थितियों में परिवर्तित समाज नैतिक नियमों से ही संभव है। यौन श्रुति का नियम मग उतना ही अनैतिक माना जाए जितना कि व्यक्तिगत आचारहीनता का अर्थ कोई भी अपराध। इसे अलग से अधिक महत्त्व देकर हीवा खड़ा करने से ही बलात्कार जैसी सामाजिक व्याधियों और अन्य अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है।

यह प्रश्न तेजी में आगे बढ़ी समस्या से पिछड़े एक रूढ़िगत सांस्कृतिक मूल्य का ही प्रश्न है कि अहंवादी पुरुष आज उसे इस अपमान की आड़ में फिर सदिया पीछे धकेलने की साजिश कर रहा है। (तू बलात्कार से खुद को बचाने के लिए घर में बंद हो जा या लड़ते हुए जान दे दे, ताकि एक पुरुष अपनी कायरता ढाक ले और एक अपनी बबरता पर गव कर सके—'दिनमान') आज हर प्रबुद्ध महिला चिंतित है। हर सामान्य नारी शक्ति है कि आजादी के बाद हर क्षेत्र में नारी के बढ़ते हुए कदम क्या अब फिर पीछे लौटेंगे? क्या नारी का अपमान पुरुष की विजय है? या कि नारी को इस बदर असुरक्षा का भय दिखा कर उसे उच्च शिक्षा ऊँची सामाजिक स्थिति से वंचित करने, पुरुष के संरक्षण में साने या उसे वापस घरों की चारदीवारी की घुटन भरी स्थितियों

सकल्प की सम्मिलित शक्ति के प्रभाव से लागू करें, तो कोई कारण नहीं कि वर्तमान समस्याओं का समाधान न निकले और एक सुविचारित क्रांति को राह न मिल।

अपना अवमूल्यन अस्वीकार करे

समाज के कर्ता धर्ता भी नारी को एक ओर शक्ति कह, दूसरी ओर उसे अवला या बेचारी बना कर रखना चाह, तो क्या यह बिड़बना नहीं? उह उसका मानवी रूप क्यों स्वीकार नहीं? पुरुष मनुष्य है, मानव है, व्यक्ति है, तो नारी व्यक्ति क्यों नहीं है? मानवी क्या नहीं है? उसे मादा या भोग्या ही क्या समझा जाए? जब घरा से बाहर निकल कर कार्यालयों में, फक्टोरिया में, अन्य क्षेत्रों में नारी पुरुष सहकर्मियों के रूप में साथ साथ काम करते हैं तो उनके बीच सहकर्मियों जैसे व्यवहार की, आदान प्रदान की सहज स्थिति क्यों न कायम की जाए? स्त्री पुरुष के बीच मित्रवत संबंधों की प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए वातावरण निर्माण करना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मालिक कमचारी, अधीन अधीनस्थ, सवर्ण-दलित, शक्तिशाली मजदूर के बीच संबंधों में, व्यवहार में नारी पुरुष भेदभाव क्यों? स्त्री पर से दबाव की इन स्थितियों और शक्ति निगाहा को हटाए बिना समस्या का समाधान किसी भी तरह संभव नहीं होगा—महिला अधिकारी, महिला पुलिस इन्स्पेक्टर अधिक संख्या में नियुक्त करके भी पूरी तरह नहीं।

राजपूती आनवान वाले हमारे देश के विचारका को—पुरुषों, महिलाओं को, सभी को—सोचना है कि आज हमारा कोई व्यक्ति घम, कोई पडोसी घम कोई सामाजिक घम या राष्ट्रीय चरित्र क्यों नहीं रह गया है? 'क्या सब चलता है' वाला यथास्थितिवाद ओढ़कर जाने अनजाने हम निराशा के एक गहरे भवर में धसते जा रहे हैं?

भारतीय संस्कृति से यह बहुमूल्य 'सामाजिक सत्य' छिनते जाने से हम दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं तो इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कब तक हम अपना यह अवमूल्यन होते चुपचाप देखते रहेंगे? समाधान के लिए छिटपुट आंदोलन नहीं सामूहिक विचार क्रांति चाहिए। कुछ घट जाने पर जाच कमीशन बिठाने, कुछ दिन शोर मचाने के बजाय यह सब क्यों और निरंतर क्यों घट रहा है, इसकी तह में जाने की और इस प्रश्न को मात्र वग सधप या शक्तिशाली कमजोर के शापक शोषित रूप से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक सदन में देखने की जरूरत है।

समाज की नियता शक्ति?

लेकिन पहले अपनी बात—प्रश्न है कि हारती हुई मानवता का होसला बुलंद कर उसे आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति प्रेरित उत्साहित कर सकती है वह नारी शक्ति ही कुठित हो जाए तो इस स्थिति से पार कस पाया जाए? यह शक्ति सोई हुई रहे तो उसके संरक्षित रहने के कारण समाज का व स्वयं उसका अधिक नुकसान नहीं होता। पर यह शक्ति जाग्रत होकर कुठित हो जाए तो यह स्थिति दोनों के लिए भयावह हो

उठती है। दोप जागरण वा नहीं। जागरण तो सदैव श्रेयस्कर है, स्वागत योग्य है। त्रुटि वही पैदा होती है, जब जागरण के साथ दिशा भ्रम आकर जुड़ जाता है। पुराने मूल्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तोड़न की प्रक्रिया में जच्छा बुरा सब टूट जाता है और नये मूल्यों के निर्माण की कोई रूपरेखा ही नहीं बन पाती।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं द्वारा अधिकारों की मांग सबधी बड़े-बड़े प्रस्ताव पास किए जाते हैं। वियतनाम जैसे प्रश्ना पर प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं। पुरुषों के लिए सुरक्षित समझ जाने वाले क्षेत्रों का उल्लंघन कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने बड़े से-बड़े पद तक पहुंचने के लिए लड़ाईया लड़ी जाती हैं। विश्व में चार महिलाएं प्रधानमंत्री बनीं। हमारे देश को न केवल यह सम्मान प्राप्त हुआ प्रत्युत किसी भी क्षेत्र में भारतीय नारी ने आगे बढ़कर अपनी क्षमताओं का पूरा परिचय दिया। लेकिन इस सबके साथ यह भी सच है कि सर्वेधानिक स्वतंत्रता व समानता के बावजूद यह आजादी और यह सम्मान केवल मुट्ठी भर महिलाओं के लिए ही है। सामान्य नारी आज भी उतनी ही पिछड़ी व घुटी हुई है। और उतनी ही असुरक्षित है। हर सप्ताह के समय, हर वग सप्प में, हर दगे के समय यह असुरक्षा सामूहिक स्तर पर बढ़ जाती है। और समानाधिकार सपना, स्वतंत्र कही जाने वाली नारी फिर सदियों पीछे धकेल दी जाती है।

नारी का संरक्षण समाज का दायित्व है। सरकार व समाज की अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पर जब समाज इस दायित्व से पीछे हटता है, तो उसे रूढ़िगत नैतिक मान्यताओं को भी बदलना होगा कि जबरन शीलमग नारी का सतीत्वमग नहीं होता। ऐसे शीलमग के भय से भी अधिक बदनामी के भय से दुबल पड़ा नारी मन कभी भी पुरुष की पंशाचिक कामना या बलात्कारी वृत्ति का मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो सकता। नारी यह भय मन से निकाले और समाज उसके मन से यह भय निकालने में सहायक हो—यह बदली स्थितियों में परिवर्तित समाज नैतिक नियमों से ही संभव है। यौन गुचिता का नियम मग उतना ही अनैतिक माना जाए, जितना कि व्यक्तिगत आचारहीनता का अर्थ कोई भी अपराध। इसे अलग से अधिक महत्त्व देकर हीवा खड़ा करने से ही बलात्कार जैसी सामाजिक व्याधियों और अर्थ अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है।

यह प्रश्न तेजी से आगे बढ़ी समस्या से पीछे एक रूढ़िगत सांस्कृतिक मूल्य का ही प्रश्न है कि अहवादी पुरुष आज उस इस अपमान की आड़ में फिर सदियों पीछे धकेलन की साजिश कर रहा है। (तू बलात्कार से खुद को बचाने के लिए घर में बंद हो जा या लडते हुए जान दे दे, ताकि एक पुरुष अपनी कायरता ढाक ले और एक अपनी वर्चस्वता पर गव कर सके—‘दिनमान’) आज हर प्रबुद्ध महिला चिंतित है। हर सामान्य नारी शक्ति है कि आजादी के बाद हर क्षेत्र में नारी के बढ़ते हुए कदम क्या अब फिर पीछे लौटेंगे? क्या नारी का अपमान पुरुष की विजय है? या कि नारी को इस कदर असुरक्षा का भय दिखता कर उसे उच्च शिक्षा, ऊंची सामाजिक स्थिति से वंचित करने, पुरुष के संरक्षण में लाने या उसे वापस घरा की चारदीवारी की घुटन भरी स्थितियों

मे फँकने की कोई गंभीर साजिश भरी पोशिश है ? यदि नहीं तो 'गल प्रड वे रूप म 'एडवास्ड सडकिया की घामना करने वाले युवक अपनी शादी का प्रदन आने पर सही उम्र की शिक्षित समगदार प्रगतिशील पत्नी की चाह स उतरकर अब फिर न कुछ कम शिक्षित कुछ कम उम्र की 'घरलू टाडप' लडकी की माग क्या करने लग है ? ऊपर से प्रगतिशील, उदारवादी दिखने वाले शिक्षित युवक भीतर स वही परंपरावादी व रूढ़िवादी क्या हैं ?

दुविधा का दोगहा

स्वय सडकिया कहा जा रही है ? क्या सोच रही हैं ? कल तक आज्ञाती और समानाधिकारो की बात करने वाली, इसकी माग उठान वाली तरुणिया आज छात्रावासो म छात्राओ को सरक्षण प्रदान करने की माग क्या उठा रही हैं ? सडको पर, गलिया म छेड़खानी करने वाले मनचले लडका से बचने के लिए, बसा म सुरक्षित सफर के लिए पुलिस सरक्षण की गुहार क्या लग रही है ? आज स पाच छह साल पढ़ने राजधानी क एक महिला कालेज की दीवारा पर भारतीय नारी का आदश सावित्री नहीं, द्रौपदी 'हम मुक्त करो जसे नारे लिखने वाली क्या कालेज छात्राए नहीं थी ? विभिन्न कालेज सर्वेक्षणा मे छात्रो के बीच ही नहीं, छात्राओ के बीच भी बढत यौन रोगो के आफडो, नशाखोरी की आदता और 'काल गत्स' की बढती प्रवृत्ति की रिपोर्टों का क्या अर्थ है ? एक ओर शोषण से मुक्ति के लिए आंदोलन, दूसरी ओर स्वय भोग्या रूप म इसके लिए प्रस्तुति स क्या और क्या समाधान निकलेगा ? क्या यही कारण नहीं कि जिस अपहरण या स्त्रीत्व-हरण के एक एक मामले पर इतना इतना हंगामा होता था, आज चारो ओर से अमानुषिक अत्याचारो और सामूहिक बलात्कारो की खबरा को गंभीरता स नहीं लिया जा रहा ? जो हंगामा सडका से लेकर ससद तक उठता है, उसे भी राजनीतिक मुद्दा बना कर चि ता का नहीं, मात्र चर्चा का, तमाशे का विषय बना दिया जाता है ?

नारी शक्ति है, यह केवल अतीत का विषय नहीं, आज भी वह शक्ति है । नहीं है तो हो सकती है । केवल इस शक्ति को कुठित होने स बचान की जरूरत है । नय और पुराने विचारो की दुविधा से निकल दोना की अच्छाइया चुनने और उनमे तालमेल बठाने की जरूरत है । एक ओर सहते सहते तग आकर आत्महत्या कर नेा या दहेज की बलिबेदी अथवा पारिवारिक कलह की चिंता पर जल मरने की बायरतापूण घटनाए हैं दूसरी आर मारने, जला दिए जाने की क्रूर प्रवृत्तिया और आक्रामक व्यवहार यौन अपराध, सगीन अपराध भी महिलाओ मे कम नहीं बढ रह । यहा तक कि दहज को लेकर तग किए जाने क मामले की छानबीन करें तो इनम से अधिकांश मामलो के पीछे भी कुछ और कहानिया मिलेंगी, जो चरित्रहीनता या किसी भी रजिश को लेकर बदले की भावना से उपजी होती है । अधिकारो की बढती माग बढती स्वाय लिप्ता और उसी अनुपात मे घटती हुई जिम्मेदारी की भावना, घटती हुई सहनशीलता और निरंतर घटती हुई त्याग वृत्ति के कारण भी तथाकथित आजाद नारी की आज यह दुदशा है, जिसके लिए किसी हद तक वह स्वय भी जिम्मेदार है । पारिवारिक विघटन

और बढ़त तनाना की महारा के पीछे यह बढ़ती हुई अधिकार भावना और विवाह पूर्व या विवाहतर अवधि यौन सम्बन्ध ही मुख्य कारण हैं।

समाजशास्त्री कहते हैं, स्त्रियाँ के प्रति बढ़ते अपराध विकृत समाज व्यवस्था के कारण ही हैं। व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए बिना स्त्रियों की दशा में सुधार सम्भव नहीं। इसमें सहमत होत हुए मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यह परिवर्तन केवल स्त्रियाँ ही ला सकती हैं। वे चाहें तो समाज का नवशा बदल कर रख सकती हैं। पूरी व्यवस्था को पलट सकती हैं। केवल उन्हें चरित्रवान और अवला से सबला बनना होगा। मजदूर, साधारण या बचारी नहीं। चरित्रवान, आत्मबल ले फिर से दुर्गा का अवतार बन कर दिखाना होगा। स्त्री मात्र से उठ कर मानवी बन कर अपना हक मागने से पहले इस हक के लिए स्वयं को अधिकारी सिद्ध करना होगा। पुरुष की शक्ति, पुरुष की प्रेरणा बनन के लिए स्वयं को उसमें बहुत ऊँचे उठाना होगा। भोग्या बन कर प्रहारी पुरुष का मुकाबला वह नहीं कर सकेगी, उसके प्रहार को प्रोत्साहन ही देगी। राजनीति को, व्यवस्था को बीच में लाकर भी समस्या का समाधान सम्भव नहीं। राजनीति उसे अपना मोहरा ही बनाएगी। और व्यवस्था को बीच में लाकर व्यवस्था को बदलना कस सम्भव है? दलित वर्ग की स्त्रियाँ की दशा भी स्त्रियाँ ही सुधार सकती हैं। नारी संगठन आखिर किसलिए हैं?

प्रतिद्वंद्विता नहीं, सहकार

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम पुरुषों के सहयोग बिना ही कुछ कर सकती हैं। या हमारी कोई लड़ाई है पुरुष जाति से। यहाँ भी भारतीय व पाश्चात्य संस्कृति के भेद को समझना है। वहाँ नारी को लंबी अवधि तक अपनी आजादी के लिए पुरुषों से लोहा लेना पड़ा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम स्त्री पुरुषों ने बंधे से कंधा लगा कर लड़ा। पुनर्जागरण काल में नारी जाग्रति व नारी स्वतंत्रता की आवाज भी पुरुषों ने ही उठाई। नारी स्थिति में सुधार लाने के आन्दोलन भी उन्होंने चलाए। हमारी मूल भावना सहयोग की है, प्रतिद्वंद्विता की नहीं। यह प्रतिद्वंद्विता ही है जो आज बीच में आ जाने से नारी को पुरुष के सहयोग और संरक्षण से वंचित कर रही है। और समाज में आज व्याप्त भोग भूल्यों की प्रधानता ही है जो राखी बंधवाने वाले हाथ पैशाचिक प्रहारी हाथों में परिवर्तित हो चले हैं। नारी के शक्ति बनन का अर्थ इन प्रहारी हाथों से निबटना ही है, सहयोगी हाथों को झटकना नहीं।

स्त्री पुरुषों के बीच सहज व्यवहार और अधिकाधिक सहयोग-सहकार ही आधुनिक समाज की सारी समस्याओं का हल है। यह सहकार बढ़ाने के लिए, परस्पर गालु निगाहों पर रोक लगाने के लिए सबंधों को लिंग-आधारित दृष्टि पर टिकाए रखन वाले प्रचलित अस्वस्थ मूल्यों का विरोध करना है। स्वयं को मात्र शरीर से ऊपर उठाना है। घातावरण को उत्तेजित व विकृत बनाने वाले सभी माध्यमों—सिनेमा, साहित्य, दूर-प्रचार सेवाएँ आदि—का परिष्कार करने के लिए जबरदस्त आन्दोलन चलाना है। और सबसे पहले घरों में बच्चों के पालन पोषण में लड़के लड़की के बीच भेदभाव कर

२३४ / नारी शोषण आईने और आयाम

और अहम भाव व दूसरी ओर हीन भाव को प्रोत्साहन देने वाली उन प्रथाओं के निवारण का संकल्प लेना है, जो कि आगे चल कर अलग अलग स्त्री-पुरुष मनोविज्ञान का निर्माण करती हैं और उह प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। झुक्ने और झुकाने की शिक्षाएं अब नहीं चलेंगी। यही समाज का बुद्धिमादी परिवर्तन होगा, जो नारी ही ला सकती है।

सबधी आदेशो निर्देशो स भरा पडा है। हिन्दू धर्म तो सतातोत्पत्ति को ही विवाह का प्रथम लक्ष्य मानता है और नि सतान व्यक्ति के लिए मोक्ष व द्वार बंद रखता है। यद्यपि सामाजिक आचार संहिताओं में स्त्री पुरुष सबधों की स्थिरता व मर्यादा के लिए विवाह को एक विधान के रूप में स्वीकारा गया है, पर किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में मात्र दैहिक सबधों को ही विवाह की सना नहीं दी गई है। यदि ऐसा होता, तो इस संस्कार के साथ इतनी धार्मिकता, इतनी नैतिकता, इतनी दार्शनिकता और इतनी उत्सव धर्मिता न जुड़ी होती।

लेकिन मनुष्य तकशील भी है। उसकी बुद्धि के एक तर्क ने विवाह प्रथा चला कर जीवन और समाज में एक व्यवस्था की स्थापना की तो दूसरे तर्क ने इस व्यवस्था में घुटन अनुभव कर इस अनुशासन को भग करने के सैंकड़ा तरीके भी खोज निकाले। आदिम पुरुष ने शारीरिक बल द्वारा स्त्री पर अधिकार जताया। समुदाय जीवन में आक्रामक समूह ने पराजित समूह की स्त्रियों पर भी अत्य संपत्ति की तरह ही अधिकार प्राप्त किया। बाद में निजी स्वामित्व व्यवस्था में व्यक्तिगत विवाह प्रथा आई, ता भी स्त्री की स्थिति कमोवेश निजी संपत्ति सी ही रही।

दृष्टि फिर पीछे की ओर

यहां यह बात ध्यान देने की है कि पश्चिम में विवाह पूर्व प्रेम की सेक्स' (मुक्त यौनाचार) सामूहिक दाम्पत्य आदि विभिन्न प्रयोगों के बाद भी विवाह पद्धति में कोई उपयोगी मशोधन अभी तक दिखाई नहीं दिया है। देर से विवाह के बाद, शीघ्र विवाह और 'डेटिंग' के बाद फिर 'अरेंज्ड मैरिज' की ओर पश्चिम की वर्तमान दौड़ देखकर लगता है जैसे भारतीय विवाह पद्धति को विश्व में यता मिलने जा रही है। शायद इसी लिए हमारे यहां भी लड़के लड़कियों का झुकाव अब फिर शीघ्र विवाह की ओर हो चला है। एक प्रकार के नाते में सैंकड़ों त्वयुवका और नवयुवतियों के सम्पर्क में आइ हैं। मुझे देख सुनकर आश्चर्य होता है कि नवजागरण काल में नारी स्वतंत्रता और आत्म-निर्भरता के लिए किए गए हमारे सारे प्रयत्नों पर जैसे पानी फिरने जा रहा है। आज की आजाद और उच्चशिक्षिता लड़की भी किसी मजबूरीवश ही देर से विवाह और नौकरी करना चाहती है अथवा नहीं। अपनी माँ के समय में उसने दाम्पत्य जीवन और परिवार की जो दृष्टि देखी है, स्वयं को जिस तरह अरक्षित अनुभव किया है उसे देखते हुए वह आगे जाने के बजाय दाढ़ी के युग में पीछे लौटना चाहती है।

प्रेम की भूख और विवाह की ललक

इसी तरह ऊपर ऊपर देखने से लगता है जैसे प्रेम और रोमांस शब्द कहीं खा गए हैं और उनके स्थान पर शारीरिक मांग और अथचेतना ही सजग मक्रिय है। लेकिन यहां भी कायक्षेत्र के मेरे अनुभव की दास्तान भिन्न है। मैंने पहले भी कहा है कि वर्षों से एक दर्जन पत्र पत्रिकाओं में पाठकों की समस्याओं के उत्तर लिखते लिखते मैं किशोर पीढ़ी (कस्बाई मुख्य) के हजारों पत्रों के माध्यम से उनसे निकट संपर्कित हूँ। उनकी प्रेम

की भूमि और विवाह की सलब तो देग ही रही है, इस प्रमश परिवर्तन को भी गभीरता से लक्ष्य पर रही है कि बदली स्थितियाँ म यह भूल और यह सलब अधिक जाग्रत है अधिन उत्तेजित है। आप इस सिनमा प्रभाव सहित चारो ओर के उत्तेजक वातावरण का असर यह सक्ते हैं। पर समस्या इतनी ही नहीं है।

एक ओर परपरा म वधे तरुण व सामने अभिव्यक्ति का सफट है, तो दूसरी ओर वतमान स्थितियाँ के दबाव—जैसे शिक्षण प्रशिक्षण की अवधि में वद्धि और आर्थिक स्वनिर्भरता की अनिवायता—म शीघ्र या कम आयु म विवाह म रुकावट उपस्थित है। और दिग्ग निर्देशन के अभाव म एक पूरी पीढ़ी गुमराह हो रही है, मानसिक और यौन-विवृतियों की शिखार हो रही है। इस विसंगति और विश्रुतलता के पीछे स्थितियों और मस्याओ म तालमेल का अभाव है, पारम्परिक स्नेह की ऊष्मा का अभाव है और सुरक्षा का अभाव है। परिवार जितना विघटित होता जाएगा, विवाह जसी पूव सस्थाए वतमान स्थितियाँ स जितना पिछड़ती जाएगी, यह अभाव उतना ही गहराता जाएगा। साथ ही बढ़ता जाएगा पीढ़ियों म तनाव, मानसिक तनाव अकेलापन और सामाजिक विघटन।

विवाह की यह सलब कस्वाई किशोर पीढ़ी म ही नहीं, शहरी शिक्षिता प्रौढ कुमारियाँ की कूठा म भी देखिए। आर्थिक मजबूरीवश एक कामकाजी युवती जब विवाह नहीं कर पाती, तो उसकी पीढ़ी और टूटन को आधुनिक कथा साहित्य में भी देखिए। 'माड' फेशन वाली अति आधुनिकाओ, जो 'फ्री सेक्स' का खुला समर्थन करने म सकोच नहीं करती, से भी विवाह के प्रश्न पर बातचीत करके देखिए। विवाह का नकार कही नहीं मिलेगा। इसके कारण हैं—

प्यार, घर और बच्चे—एक भावात्मक आवश्यकता

प्यार, घर और बच्चे मनुष्य की एक बड़ी आवश्यकता है। यह आवश्यकता स्त्री-पुरुष दोनों की है, इसलिए समान होनी चाहिए। पर पुरुष की यह मांग जहाँ उसकी अय मांगो म से एक है, वहाँ नारी के लिए यह जैसे अनिवायता ही है। आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद जब तक स्त्री पुरुष का संरक्षण खोजेगी, जब तक मातृत्व को अदम्य इच्छा मान इसकी अनिवायता स्वीकारेगी, वह पुरुष के समक्ष अभ्यथिनी बनी रहेगी, क्योंकि मा बनने के लिए उसे पहले पत्नी बनना होगा और पत्नी बनने के लिए विवाह का कोई-न कोई स्वरूप भी स्वीकारना होगा। यह मान कर चलना कि किसी गुमनाम पिता की सत्ता या निरवसिया से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा एक भ्रामक धारणा है। व्यक्ति के स्वस्थ विकास के लिए बच्चे को पिता का अपनत्व भरा अनुशासन और माता की ममतामयी गोद दोनों समान रूप से चाहिए। इस बात को विश्व भर व मना वैज्ञानिक व समाजशास्त्री एक मत से स्वीकार करते हैं।

अनिवार्यता बहुसंख्यक वर्ग के लिए ही

लेकिन विज्ञान की नवीन उपलब्धियों और 'सेविड जेनेसिस' की स्थापनाओं व अनुसार शायद निवट भविष्य म ही कुमारी मा का होना आम बात हो जाएगी। दुष्क्रान्ति

बैंको की स्थापना समत व्यक्ति भी सतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगे। भौगोलिक बाधाओं से परे विश्व के कुछ चुने हुए प्रतिभासंपन्न और शक्तिसंपन्न व्यक्ति भावी ससार के श्रेष्ठ मानवा का निर्माण करेंगे। आगे चलकर शायद गुणन पद्धति द्वारा नारी स्वयं ही सतान को जन्म देने में समर्थ हो सकेगी। यही नहीं, टिश्यू कल्चर की सभावनाएँ यदि फलीभूत होती हैं तो नारी गर्भाधान से भी मुक्त हो सकेगी और सृष्टि की उत्पत्ति का पूरा आधार ही बदल जाएगा। लेकिन विश्व के समाजशास्त्री सभावित उपसब्धियों के अंधेरे पक्षों को लेकर पहले से ही चिंता में पड़ गए हैं। क्या मालूम कब, कौन तानाशाह अपन-जैसी सतानों के लिए वैज्ञानिकों को विवश कर दे ?

खर, यह तो अभी भविष्य के गन्ध में छिपा है कि इन स्थितियों में मानव के स्वस्थ विकास के लिए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मिल कर किस समझौते पर पहुँचेंगे ? विवाह संस्था टूटेगी तो उसका विकल्प क्या चुना जाएगा ? स्त्री पुरुष के स्वाभाविक आकर्षण और प्रेम की जगह कहा रहेगी ? लेकिन जब तक ऐसा ही कुछ बुनियादी उत्पत्ति-फेर नहीं हो जाता, मेरी दृष्टि में, समाज के बहुसंख्यक सामान्य लोगों के लिए विवाह-संस्था किसी न किसी रूप में अवश्य बनी रहेगी। हाँ, यह अनिवार्यता में बहुसंख्यक वर्ग के लिए ही मानती हूँ।

सशोधन अपेक्षित

पर धार्मिकता से जुड़ी चिरंतन दाम्पत्य की धारणा जोर इससे जरा विचलित होते ही इससे जुड़ी अपराध-चेतना से मुक्ति पाने के लिए विवाह संस्था को एक समाज-वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक समुक्त आधार देने की जरूरत है। एक ऐसी लचीली व्यवस्था, जिसमें स्त्री पुरुष की भावात्मक सतुष्टि और बच्चों की सुरक्षा की किसी लिखित जलिखित गारंटी के साथ असह्य सहकार की दिशा में परस्पर सहमति से, सहज-सरल ढंग से अलग हो जाने की सुविधा भी निहित हो। वर्तमान विवाह और तलाक पद्धति इन दोनों दृष्टियों से अनुपयोगी सिद्ध हो चुकी है, जिसमें अनिवार्य रूप से सुधार न्याय सशोधन अपेक्षित है।

नारी-मुक्ति आन्दोलन और भारतीय नारी

मुक्ति आन्दोलन एक ऐसा आकषक नारा है जिससे हर महत्वाकांक्षी युवती का आकर्षित हो जाना स्वाभाविक है। प्रगति और मुक्ति कौन नहीं चाहता ? लेकिन प्रगति की दिशा क्या हो ? मुक्ति किससे ? यह स्पष्टीकरण जरूरी है, अन्यथा दृष्टि भ्रामक रहेगी और दिगाए धुंधली। पश्चिमी महिला आन्दोलन के सदम में भारतीय भूमि पर मुक्ति का स्वरूप क्या हो ? उस कैसे साधक बनाया जाए ? आदि सवाल भी स्पष्टीकरण मांगते हैं।

महिला-जागरण का युग

बीसवीं सदी की 'महिला-जागरण का युग' कहा जाता है। महिलाओं के मगठित आन्दोलन हर दिशा में हो रहे हैं। अपन नागरिक अधिकारों के लिए वे लड़ रही हैं। समाज और परिवार में सुरक्षित स्थिति के लिए, राजगार और आत्मनिर्भरता के लिए, महिला कमचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कानून पास करवाए जा रहे हैं। घरा और बच्चों की सुरक्षा के लिए विनाशक युद्धों के खिलाफ और विद्वत्ता के पक्ष में आवाज उठाई जा रही है। परिवार-वन्ध्याण और बालकल्याण की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। पीड़ित नारियों के लिए सरक्षणात्मक उपाय काम में लाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में स्त्रियों की भागीदारी बढ़े इसके लिए सन १९७५ का वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में मनाया गया और अब सन १९८५ तक महिला-उत्थान के विनोद कार्यक्रमों के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक' मनाया जा रहा है।

एक सड़ाई जीती, एक नेप एक ओर ये कायत्रम हैं दूसरी ओर समाज के स्त्रियों की स्थिति फिर से असुरक्षित होती जा रही है—न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी। क्या ? इसलिए कि महिलाओं ने अभी तक जो सड़ाई जीती है, वह बलपूर्वक ही है। पर अधिकार प्राप्ति भर है। जो इस उपलब्धि के फलस्वरूप आत्मनिर्भरता, शिक्षा, समाज-वन्ध्याण, सस्कृति, उद्योग, व्यापार, गौरव, शक्ति, आदि

न केवल स्त्रियो की पहुच है, वे महत्वपूर्ण और जिम्मदारीपूर्ण पदो पर भी आसीन हैं और उ-हान इन सभी क्षेत्रो मे अपनी प्रतिभा-योग्यता का परिचय दे युगो पुरानी धारणाओ का भी बदल दिया है कि नारी पुरुष से हीन मानसिक स्तर की या दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाए। यह उपलब्धि अगली उपलब्धियो के द्वारा खोलन वाली है इसलिए अपने आप मे कम नही। पर यही कुछ गलत हो गया। एक ओर नारी एकाएक मे अधिकार पाकर अधिकार के साथ जुडे उत्तरदायित्व से भटक गई, दूसरी ओर परंपरागत श्रेष्ठता की भावना को आघात लगने से पुरुष का अहम् नारी की इस प्रगति को एकाएक पचा नहो पाया। इसलिए दूसरी लडाई अभी शेष है—वह है सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अयाम को दूर करने की लडाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावो और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमानुसार स्त्रियो को सभी क्षेत्रो मे समानाधिकार प्राप्त हैं और भेदभाव सवत्र समाप्त कर दिया गया है। अब यदि व्यवहार मे यह भेदभाव उपस्थित है तो इसे दूर करना है स्थानीय सरकारो की मदद से और पुरुष सहकार से स्वयं स्त्रियो और स्त्री-संगठनो को ही। यह काय स्त्री पुष्ट सहयोग से ही संभव है प्रति-द्वंद्विता या परस्पर दोषारोपण से नही। अपनी सामाजिक स्थिति मे सुधार के लिए पहल जब हमे ही करनी है तो पहले आत्म विश्लेषण स ही शुरुआत क्यो न की जाए।

मुक्ति आन्दोलन

पिछल दशक मे नारी मुक्ति आन्दोलन की चर्चा विश्व भर की प्रबुद्ध महिलाओ की जुवान पर रही। शायद ही कोई पत्र पत्रिका बची हो जिसने इस आन्दोलन के चित्र, समाचार व विवरण न छापे हो। पर पश्चिम और भारत की स्थितियो को मिलाकर नही अलग अलग करके देखना होगा। पश्चिम की नारी प्राचीन काल से शोषित रही है। वहा वह प्रेयसी व पत्नी पहले है, मा बाद मे और मा के रूप मे भी पूजित नही रही। पत्नी व प्रेयसी रूप मे भी वह भोग्या पहले है जिमे पुरुष को आकर्षित करने के लिए अपन शरीर को शरीर पर अत्याचार करके भी, सजाना सबारना है। इसीलिए वहा कत्रिम विधियो से सौंदर्य साधना और सौंदर्य प्रसाधनो का तकनीकी ढंग से खूब विस्तार हुआ इतना कि स्त्री का अपने ही शरीर पर अधिकार जैसे समाप्त हो गया। देह साधना और देह भोग के इस अतिरेक के फलस्वरूप आर्इ सामाजिक विकृतियो के प्रति विद्रोह के रूप मे और अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की मायता के लिए वहा नारी मुक्ति आन्दोलन ने जन्म लिया।

एक अतिवाद का उत्तर दूसरा अतिवाद ? इस तरह 'अति सबत्र वजयत' के स्वाभाविक परिणाम के रूप मे उडे आन्दोलन का उद्देश्य अच्छा था। स्वरूप अच्छा था। प्रारंभ अच्छा था। आन्दोलन मे लक्ष्य से भटकाव आया तो एक 'अति से निकलने के बाद दूसरी 'अति' मे प्रवेश करने का कारण। आन्दोलन ने आलोचनाओ, कुचर्चाओ का विषय बन हास्यास्पद रूप धारण किया और असफलता के साथ प्रतिन्यायावाद को भी आमंत्रित किया तो अपने इसी अतिवाद के कारण। नारी की स्थिति मे सुधार लाने के लिए विभिन्न अध्ययनो, सर्वेक्षणो पर आधारित एक के बाद एक पुस्तकें निकलती रही।

वे सूब धिबी, सूब पढी गइ, और चर्चित हुई। पर नारी जहां थी, वही रही बल्कि पुरुष-प्रतिद्वंद्विता में आकर अलोकप्रिय और असुरक्षित भी हुई।

चर्चित पुस्तक जो आंदोलन की प्रेरणा बनी

सिमेन द युवा की 'द सेविंग सेक्स' एक अच्छे स्तर की वैज्ञानिक पुस्तक आई, जिसने पाठवाकों काफ़ी सोचने-समझने पर बाध्य किया। फिर आई बेट्टी फ्राइडन की 'द फ़ेमिनिन मिस्टिज़' या 'नारी रहस्य क्या'। बेट्टी फ्राइडन ने अपने व्यापक अध्ययन द्वारा सबूत तथ्य और आंकड़े जुटा कर यह सिद्ध किया कि पुरुष प्रधान समाज ने मनोवैज्ञानिक दबाव डाल कर स्त्रियां को वासना पूर्ति का साधन बनने और मा, गृहिणी तथा रमणी की भूमिकाएं ही स्वीकार करने के लिए विवश किया है। इसी से स्त्रियां की मौलिक प्रतिभा कुठिन हुई है, समाज में उच्छ्वसता और अस्थिरता बढ़ी है तथा घर से बाहर काम क्षेत्र में नारी के बढ़ते कदम अपनी आधी मजिल से ही फिर पीछे लौटने लग हैं।

मनोवैज्ञानिक बेट्टी फ्राइडन ने स्वयं पत्नी, गृहिणी और तीन बच्चों की मा के नाते यह सम्मिलित भूमिका निभाते निभाते साला तक निरंतर यह अनुभव किया कि वहां कुछ गलत है। क्या एक कामवाजी नारी घर में अधूरे मन में काम करती है और बाहर जाते समय एक अपराधी की सी भावना में घिरी रहती है? अपनी योग्यताओं का व्यापक क्षेत्र में उपयोग मन में अपराध-भावना क्यों जगाए? इस प्रश्न ने उन्हें इतना परेशान किया कि उत्तर खोजने के लिए एक प्रश्नावली बना कर उन्होंने कालेज जीवन की अपनी पुरानी सहपाठिनियों और अन्य परिचितों अर्धे उमर की स्त्रियां के पास भेजी। कुल दो सौ प्राप्त उत्तरों में यह बात स्पष्ट हुई कि भीतर कहीं गहरे में यह प्रश्न लगभग सभी महिलाओं का कचोट रहा था। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि स्कूल-कालेज की शिक्षा से इस प्रश्न का कोई सीधा संबंध नहीं है, न ही पत्र पत्रिकाओं द्वारा स्त्रियां को दी जान वाली दैनंदिन सामान्य शिक्षा से। समाचार पत्रों के महिला कालम और महिला पत्रिकाएं व्यापक विषयों में हट कर पति, घर, बच्चे, वेगभूषण, सौंदर्य गहसज्जा आदि घरेलू विषयों पर ही स्त्री का ध्यान केन्द्रित रखती आ रही हैं। स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम भी लड़कियों को घरेलू बनाने और उन्हे विवाह के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते हैं कि उनमें उच्च महत्वाकांक्षाएँ न पैदा हों और बौद्धिक उपलब्धियों के प्रति उनका आकर्षण न बढ़े। कुल मिला कर नारीत्व की ऐसी व्याख्या नारीत्व पर इतना जोर कि जैसे नारीत्व मौलिक प्रतिभा और उसकी उपलब्धियों की कोई विरोधी चीज हो।

यही मुख्य कारण स्त्रियों को उच्च तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से लौटा कर फिर घरों की ओर अभिमुख कर रहा है। आधुनिक औद्योगिक समाज में विनापनवाजी ने भी इस कारण को पुष्ट किया है। विनापन-सर्वेक्षणों में पाता हुआ है कि न तो अशिक्षित स्त्रियां अच्छी खरीदार होती हैं, न कामवाजी ही। घरेलू विस्म की शिक्षित नारियां ही अपने मानसिक खालीपन को भरने के लिए और अपना अवलम्बन

काटने के लिए उपभोग की, फैशन की, सज्जा और सौंदर्य की विविध वस्तुओं की खरीदारी की ओर आकर्षित होती हैं। घरों में विलासी जीवन बिताने वाली ये पुरमतमद स्त्रियाँ ही सस्ते सेक्सी साहित्य के पठन व विश्रो को भी बढ़ावा देती हैं।

इस सबके बीच हर प्रबुद्ध नारी सोचती है 'मैं कौन हूँ?' समाज में मेरी स्थिति क्या है?' 'मेरी स्वतन्त्र सत्ता कहाँ है?' भीतर-भीतर सुलगत इस प्रश्न, निजी अस्तित्व, निजी अस्मिता की इस छिपी कामना, जो उन्हें अक्सर कुठित कर अमामास्य व्यवहारों के लिए प्रेरित करती है, का कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इसी गुत्थी या नारी मन के रहस्या को खोलने के लिए बेट्टी फ्राइडन ने एक मिशन के रूप में निरन्तर अथक परिश्रम किया। मनोवैज्ञानिक से रिपोटर बन कर हर क्षेत्र की स्त्रियाँ में, महिला-पत्रिकाओं के संपादकों से, विज्ञापन कंपनियों के शोधकर्ताओं में, नारी विषय विशेषज्ञों से, मन चिकित्सकों, समाजशास्त्रियों, परिवार जीवन सलाहकारों, नेताओं और नेत्रियों से तथा कॉलेज छात्राओं से 'मैं' कर यह निष्पन्न निकाला कि नारी जीवन की अधिकांश समस्याओं के मूल में नारी का विभाजित मन है।

बेट्टी फ्राइडन की यह पुस्तक इतनी चर्चित व लोकप्रिय हुई कि कुछ दिनों बाद इसने नारी मुक्ति आंदोलन को जन्म दिया। अनेक महिला संगठन आंदोलन को बल देने के लिए सामने आए जिनमें नाऊ संगठन मुख्य था। २६ अगस्त १९७० को अमेरिकी महिलाओं को मताधिकार मिलने की पचासवीं वर्षगांठ पड़ती थी तो उस दिन 'यू.एस. फिलार्डेल्फिया, वाशिंगटन बोस्टन, पिट्सबर्ग, लास एंजिल्स की सड़कों पर स्त्रियों के जुत्तुसों, बड़ी बड़ी तर्रितियाँ हाथों में लिए प्रदर्शनो भीड़ और भगदड़ का नजारा देखने लायक था। विवाहित अविवाहित बच्चों वाली, बिना बच्चों वाली, तरह तरह की पाशाकों, केश सज्जा शैलियों से सजी १६ से ८० वर्ष तक उम्र की हजारों महिलाएँ नारे लगा रही थी—'हमें आजाद करो हमें पुरुषों के बराबर अधिकार दो हमारे साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का व्यवहार बदलो पुरुषों के बराबर नौकरियाँ और समान काम के लिए समान वेतन दो हम अपने शरीर पर अपना अधिकार चाहती हैं माँ बनने या न बनने गम रखने या गमपात कराने की हमें स्वतन्त्रता होनी चाहिए बच्चा की देखभाल के लिए २४ घंटे सेवा वाले केन्द्र होने चाहिए सड़कों से ऐसे नाम हटा दो, जिनमें पुरुषों के साहस के चर्चे हों इतिहास से ऐसे नाम मिटा दो, जिनमें केवल पुरुषों का ही बोलबाला हो। लैंगिक भेदभाव बदलो स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है आदि। इसके साथ ही महिलाओं ने प्रसाधन सामग्रियों से सज्जा की टोकरीयाँ भर दी। भीतरी वस्त्रों की होलियाँ जलाई। यह इस बात की प्रतीक थी कि पुरुषों ने स्त्रियों पर कामुकता थोपी है और अब वे पुरुषों के लिए सज्जे सवरन से इन्कार करती हैं।

आंदोलन की अग्रणी संस्था 'नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीमेन (नाऊ) की स्थापना १९६६ में बेट्टी फ्राइडन ने ही की थी। फ्राइडन की पुस्तक 'नारी रहस्य' का भी विचारोत्तेजक मुद्दा उठाए गए थे और उस पर आधारित आंदोलन बुनियादी मानवीय अधिकारों को लेकर चला था कि स्त्रियों को अपने बारे में निणय लेने की, अपने लिए कोई

जीवा पद्धति चुनने की स्वतंत्रता हो। 'समान काम के लिए समान वेतन' जैसी भौतिक मांगा का स्थान उसमें गौण था और सड़कों पर सौंदर्य उपकरणों का बहिष्कार करने, नारे लगाने, 'ग्रा' की होलिया जलाने, धुआधार भाषणा में पुरुषों के विरुद्ध जहर उगलने, उन्हें शर्मिदा करने, नीचा दिखाने जैसी बातों के लिए कोई आह्वान न था। इसलिए इस उग्रवाद से दुखी हो नेट्टी फ्राइडन ने आंदोलन का नेतृत्व छोड़ दिया और उससे अपना हाथ खींच लिया।

आंदोलन में इस उग्रवाद का कारण थी, बाद में आने वाली क्रेट मिलेट की मक्सुअल पालिटिक्स और जमन ग्रीअर की 'फीमेल यूनक्स' जसी पुस्तकें। क्रेट मिलेट ने पुरुषप्रधान समाज के उग्र विरोध के साथ यौन क्रांति का आह्वान किया और 'फी मेक्स' तथा 'लेस्बियन' का समर्थन किया। जमन ग्रीअर ने अपनी पुस्तक में प्रारंभ नारी के शारीरिक सर्वेक्षण से करके नारी अवयव संबंधी मिथ्यों को तोड़ने का प्रयत्न किया और कहा, 'हम क्रांति लानी हैं, कोई सुधारवादी आंदोलन नहीं चलाना है।'

आंदोलन की विफलता

इन पुस्तकों ने सारे अमेरिका में खलबली मचा दी और नारी मुक्ति आंदोलन को पुरुष विरोधी उग्र मोर्चे में बदल दिया, जिसने 'सासायटी फॉर वर्टिंग अप मैन' जसी संस्थाओं को भी जन्म दिया। आंदोलन की एक शाखा ने तो महिलाओं को केवल सड़कियां ही पैदा करने या जिंदा रखने तक की सलाह दे डाली जिन्हें लिए महिला वैज्ञानिकों का श्रीमोजोम संबंधी बदलाव में सहायता करने का आह्वान किया गया। आंदोलन के जोश में स्त्रियां ने क्रेट मिलेट को नारी मुक्ति आंदोलन की माओत्से तुंग कहा, तो पुरुषों ने उसे 'पुरुषों की बधिया करने वाली' की संज्ञा दी। और जमन ग्रीअर ने तो अपने उग्रवाद में क्रेट मिलेट को भी मात कर दिया। स्वाभाविक था कि प्रतिस्पर्धा में विवेकशील व्यक्ति चिंतित हों, विरोधी आंदोलन उठ खड़े हों और इन विचारों की प्रतिरोधी पुस्तकें भी सामने आती।

सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री डा० मागरेट मीड ने वाजिब मांगा से सहानुभूति रखते हुए भी आंदोलनकारी स्त्रियों को सलाह दी कि वे समय व सावधानी बरतें। अभी ही पुरुष उत्तेजित हो बलात्कार पर उतर आए हैं। वही और उत्तेजित हो वे स्त्रियां भी बलात्कार ही में शुरू कर दें।

पत्रों के पाठनीय काल में स्त्री पुरुषों के परस्पर आरोप प्रत्यारोप (कहो-वही फूहड़, अश्लील, भोंडे व बेहमे भी) से भरे जाने लगे—मानो स्त्री पुरुष संबंध में कोई शीतयुद्ध छिड़ गया हो। आंदोलनकारी महिलाओं ने मनोविश्लेषक फ्रायड, नृत्वशास्त्री साइनर टाइगर, उपवासकार डॉ० एच० लारेंस और नामन मेलर के साहित्य की कटु आलोचना की, तो मुकाबले में टाइगर और मेलर ने भी उनकी खूब खबर ली। टाइगर ने मुक्ति आंदोलन को 'पोग्रोफ्राफी पर आधारित एक कल्पना' कह डाला। मेलर ने 'सेक्सुअल पालिटिक्स' और 'फीमेल यूनक्स' के विरुद्ध हारपर मैगजीन में धुआधार धारावाहिक लेख छापे (य लेख बाद में 'प्रिजनस आफ सेक्स' शीर्षक से पुस्तकाकार

प्रकाशित हुए)

मेलर के अनुसार, पुरुष नारी के सामने सदैव अपन को छोटा और तुच्छ पाता है। नारी के प्रति श्रद्धायुक्त विस्मय उस जन्म के साथ ही विरासत में मिलता है। पत्नी के साथ सहवास के समय भी वह अपने जन्म की घटनास्थली को भूल नहीं पाता। शायद इसीलिए जीवन से दुर्गो पुरुष सहवास के समय नारी पर श्रुतापूण प्रहार करता है या अपनी ही प्यास बुझाकर हट जाता है।

ऐसे में नामन मेलर ने इन दोनों लेखिकाओं को 'यूयाक टाउनहाल' में शास्त्राथ करने की चुनौती दी। केट मिलेट ने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। जमन ग्रीजर ने जवाब देने के लिए जन्म कर तैयारी की। लोग उत्सुक थे मेलर और ग्रीजर का वादविवाद सुनने के लिए। तो बड़ी दर के प्रवेश टिकटा पर भी उस नाम 'यूयाक टाउन' हाल में दशका की भारी भीड़ जुटी। लोगो का लग रहा था आज कुछ होकर रहेगा। पर ठहरे निराशा ही हाथ लगी। मेलर चुप रहे। उनके इशारे पर एक व्यक्ति ने जमन ग्रीजर से कहा, 'आप पुरुषों से बराबरी का दावा करती हैं अतः महा मेलर पर हावी होकर उसके साथ बलात्कार करिए। ग्रीजर सुनकर सन्न रह गई। दूसरे दिन अखबारों में 'वैसा' होने की अटकलें और मर्पें छप गईं। ग्रीजर को बुरा लगा, पर क्या करती। इसके बाद भी वह जहा जाती, उससे बेहूदा सवाल किए जाते और कई बार ग्रीजर पसीने पसीने हो जाती।

इस प्रकार अतिवाद प्रतिक्रियावाद व फूहड़ सेक्सी मोर्चे पर उतर आदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। हास्यास्पद और घणास्पद वन विफलता की अघेरी गलियों में उतरता चला गया, अथवा आधुनिक ससार पर मायबवाद के दुष्प्रभाव के विश्लेषण से एक साथक बहस की शुरुआत की गई थी।

फ्रायडीय मनोविश्लेषण वनाम नारीवाद

बेटटी फ्राइडन ने आधुनिक समाज पर फ्रायड के घातक प्रभाव की आलोचना करते हुए लिखा था, 'जहां पहले यौन जीवन के प्रति स्त्रियों की एक सहज अरुचि या कम रुचि अच्छी समझी जाती थी वहां इस प्रभाव के कारण आज उसे ही अत्यधिक महत्व दिया जाना लगा है। अब हर दृष्टि से शिक्षा साहित्य पत्रकारिता मनोरंजन के माध्यमों से नारी का एक ऐसा रूप उभारा जा रहा है जो यौन सुख के माध्यम से ही स्वयं को पहचानता है और अपनी साक्षरता सिद्ध करता है, मानो जीवन का यही उद्देश्य हो। यह मनोविज्ञान का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग है। नारी जीवन की असुरक्षा और समाज में उच्छृंखलता इसी से बड़ी है। मनोरागा और मनोविकृतियों की बढ़ती संख्या के पीछे भी यह एक ठोस कारण है।'।

फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का नारी मुक्ति आदोलन की प्रायः सभी नर्तिका ने जमकर विरोध किया। या फ्रायड की इस सोच, कि 'स्त्रियां जविक दृष्टि से पुरुष से कमजोर प्राणी हैं', को पहले एडलर व अन्य कई मनोवैज्ञानिक भी चुनौती दे चुके थे। लेकिन मुक्ति आदोलन में इस सोच की इतनी भत्सना की गई कि सन १९७४ में एस्

विषय पर दो पुस्तकें ही आ गईं जॉन बेकर मिलर द्वारा संपादित 'मनोविश्लेषण और स्त्री तथा जूलिएट मिचेल द्वारा संपादित मनोविश्लेषण और नारीवाद'। इनमें 'इंडिपेंडेंट काम्प्लेक्स' या मातृश्रुति की बुनियादी धारणाओं का खंडन किया गया। फ्रायड को पुरातनपथी, दकियानूस, प्रतिक्रियावादी और स्त्री विरोधी की सना दी गई। इनके अनुसार फ्रायड ने बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में वियाना के बुजुर्ग समाज में स्त्री का जो कामुक रूप देखा और उसकी रंग विवृत मानसिकता का जो विश्लेषण किया, उसे ही अपने मनोविश्लेषण का आधार बना लिया। इस प्रकार फ्रायड ने वैज्ञानिक युग में स्त्रियों की दशा में आए परिवर्तन को तथा इसमें आग और परिवर्तन की सभावना को नकार दिया। 'शरीर-रचना स्त्री की नियति है' कहकर फ्रायड का समर्थन करने वाली हेलेन डपूस की भी खूब खबर ली गई, जिसने स्वयं अपना जीवन मुक्त बिता कर नारी जीवन के बंधनों की बकालत की।

बेटटी फ्राइडन ने भी मागरेट मीड का उदाहरण सामने रखते हुए युवतियों को सलाह दी कि वे उनके बौद्धिक उपलब्धियां वाले जीवन का भी अनुसरण करें, जबकि उनके इस विचार कि 'स्त्री का प्रथम काम क्षेत्र घर है', का ही नहीं। एम एस मैग्जीन की सहसंपादिका और आंदोलन की एक अग्र लेखिका नेत्री ग्लोरिया स्टेनम ने स्त्रियों को अपने नाम के आगे कुमारी या श्रीमती न लिखने की सलाह दी और कहा 'महिलाएं सिद्ध करें कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व है और इस स्थापित तथ्य से इन्कार करें कि वे पुरुषों के बिना कुछ नहीं हैं। एक सम्पूर्ण सांस्कृतिक क्रांति नीचे से ऊपरी तक का तब आनी चाहिए, जिसमें स्त्री पुरुष हर व्यक्ति के लिए अपनी जीवन पद्धति के चुनाव के लिए अनेक विकल्प हों।'।

अन्य चर्चित साहित्य

सन् १९७२ में 'यू पीटगीज लैंटस' नाम की पुस्तक लिख कर पुतगाल की तीन लेखिकाओं ने अपने देश में स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक स्थिति का विवरण संसार के सामने रखा। पुस्तक को सरकार द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया और लेखिकाओं पर मुकद्दमा चला। उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी। पर बाहर प्रचलित होना पर जब पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया तो सरकार को घबराहट हुई और मुकद्दमे का स्वरूप बदल गया।

ब्रिटेन की एना कूट ने 'गार्जियन' में दो किस्तों में लिखे अपने लेख में चीनी स्त्रियों की समाज में (बहुप्रचारित) अच्छी स्थिति के बारे में कई तथ्य देकर प्रचलित भ्रमों को दूर किया। लेखिका एना कूट ने अपनी वकील मित्र टेस गिल के साथ मिल कर 'बीमेस राइट्स ए प्रेक्टीकल गाइड' पुस्तक भी लिखी, जिसमें स्त्रियों को जगाने व संबद्ध आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। यह पुस्तक ब्रिटेन में बहुत लोकप्रिय हुई, क्योंकि इसमें पुरुषों पर कोई प्रहार किए बिना स्त्रियों को समय व माध्यम बदलने और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने के लिए स्वयं को तैयार करने की प्रेरणा दी गई थी।

ली हालकोम्ब की पुस्तक 'विक्टोरियन सेडीज ऐट यव' न फ्रांसीसी नाति के बाद स्त्रियां म जगी चेतना पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए इस धारणा का प्रस्तुत किया कि स्त्रियां की जागृति म ही उनीसवीं शताब्दी का उदारवाद प्रारंभ हुआ।

सन १९७५ 'महिला यव' म प्रकाशित मुसा ब्राउन मिलर की पुस्तक 'अगैस्ट आवर विल या हमारी इच्छा के विरुद्ध ने स्त्री की आतंकिन रगन व हथियार 'बलात्कार' के इतिहास व उसके सभी पक्षा पर प्रकाश डाला। सनसनीमेन होन के कारण यह पुस्तक भी बहुत चर्चित हुई और इसकी धनधोर विन्नी हुई।

जबानी साहित्य

इस तरह समाज म औरत व दल सवधी महत्वपूर्ण सवाल पर अनेक पुस्तका म साथ-साथ बहसें उठाई गई। पर नारी मुक्ति आंदोलन के अतिवादी भटके रूप न इस सवाल की किसी लक्ष्य प्राप्ति के पूव ही अनिश्चितता और अनिर्णय के अधरे म घबेल दिया। आंदोलन तो शिथिल हुआ ही उसके प्रतिरोध म कुछ बंसी ही चर्चित बंसी ही आर्थिक विन्नी के रिपाड बनाने वाली पुस्तकें भी सामन आ गई। इनम अमेरिका की एक गृहिणी मैराबेल मागन की पुस्तक 'द टोटल वूमन' की स्थापनाए और डा० डोरोथी तेनोव तथा डा० (श्रीमती) हेट फील्ड द्वारा 'लिमरेंस' की बकालत विशेष रूप स उल्लेखनीय हैं।

श्रीमती मागन को जब अपने विवाहित जीवन का अंत निकट लगा और इस प्रश्न पर उनके सामने सवट उपस्थित हुआ तो यह मकल्प लेकर आगे बढ़ी कि वह किसी भी कीमत पर पति से अलग नहीं हागी। उन्हां अपना मन टटोला। साथ ही समाज के वातावरण का गहरा अध्ययन किया और अपने सोच के नतीजों का कागज पर उतारती चली गई। अपने इस लेखन काय मे उन्हांने अपनी सहेलियों व अय कई परिचित स्त्रियों स विचार विमर्श कर उनके अनुभवों को भी शामिल किया। परिणाम-स्वरूप 'द टोटल वूमन' सामने आई, जिससे उनके जैसी स्थिति मे फसी हुई हजारों स्त्रियां को सदेह तनाव, विस्फोट और और उसके बाद टूटन से अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए एक दिशा मिलती है। श्रीमती मागन के अनुसार 'मैं स्त्री-मुक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन स्त्री को एक पल के लिए भी यह नहीं मूलना चाहिए कि वह स्त्री है और सुखी दाम्पत्य जीवन बहुत हद तक उसके द्वारा अपने पति के साथ किए जान वाले व्यवहार पर निर्भर है।

'द टोटल वूमन' पुरुषों की तारीफा के पुल बाधती है। उनका बिना स्त्रियों को असहाय असुरक्षित दर्शाती है। मुक्ति आंदोलन की अनेक मांगों के विरोध मे आवाज उठाती है। घर से बाहर काम करने वाली स्त्रियों के लिए कोई सदेश नहीं देती। और पश्चिमी स्त्रियों म व्याप्त असुरक्षा की भावना पर दयनीय ढंग से प्रकाश डालती है।

स्वीडन की मेरिट पाउल्सन ने भी सन १९७५ मे अपने दो सहयोगियों के साथ मिल कर पुरुषों विशेष रूप से पिछड़े हुए पुरुषों के बीच व्यापक शोध अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकाले, उसकी रपट 'मानव होने का अधिकार' का सार है—स्त्रियां ही

नहीं, जनक क्षेत्रा में, अनेक बाता में पुरुष भी पिछड़े हुए होते हैं। पुरुषों के पक्ष में विशेष सहानुभूति दशात हुए पाउल्सन कहती है कि पुरुष अपने आप में अधिक अकेले, अधिक भयग्रस्त और कुठाग्रस्त होते हैं। स्त्रियाँ एक-दूसरी से जल्दी परिचय पा लेती हैं घुल-मिल जाती हैं, आसानी से सीखती हैं और आसानी से परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर लेती हैं जबकि बहुतेरे पुरुषों के पास अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक शब्द भी नहीं होते।

आदर्श स्थिति वह होगी जब स्त्रियाँ अपने बारे में कम सोचें, कम बात करें और पुरुष अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हों। स्त्रियाँ राजनीतिक सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी बढ़ाएँ और पुरुष परस्पर अंतरंग सन्ध्या का अधिक विरासत करें। इस तरह सामाजिक विकास पुरुष निष्ठा से प्रेरित होने की स्थिति टूटेगी। स्त्री पुरुष दोनों रोजगार में लगे बर्माएँ और जिम्मेदारी व खुशी गम मिलकर बाँटें। वर्तमान समाज में स्त्रियों की सुविधा है, वे काम करें या नहीं। पर पुरुषों के मामले में दूसरा विकल्प नहीं। इस दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से बेहतर है। पर पुरुष नहीं कहते कि हर स्त्री जरूर काम करे।

परंपरा सामाजिक बदलाव में किस तरह बाधक है इसका उदाहरण देते हुए पाउल्सन लिखती है, 'नये समाज में पिता की नई भूमिका निर्धारित करने के लिए स्वीडन में एक कानून बना, जिसके अंतर्गत प्रसवकालीन सवेतन छुट्टी पति पत्नी दोनों के लिए मिला कर कुल सात महीने की मजूर की गई। सात महीने की इस अवधि को अपनी सुविधा व जरूरत के अनुसार दोनों आपस में बाँट सकते हैं। पर सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि केवल दो प्रतिशत पतियों ने इस छुट्टी का लाभ लिया, वह भी औसत २४ दिन। कारण वही—बदलाव स्वीकारा नहीं गया। सामाजिक बदलाव केवल कानून पास करने से नहीं सोच में बदलाव लाने से आता है। और बदलाव के लिए एन्तरात्मा मुक्ति की बात गलत होगी। एन्तरात्मा फैसला के नतीजे भ्रामक होते हैं।

त्रितानी प्रोफेसर ए० जे० आइसेक जा बुद्धिमत्ति परीक्षण विरोध और मनोचिकित्सा संस्थान में मनोविज्ञान विभाग के निदेशक हैं, ने सन १९७८ में 'वोम' पत्रिका में बताया, 'एक स्त्री एक पुरुष के बराबर क्यों नहीं हो सकती?' आइसेक बता-वरण और आनुवंशिकता का अनुपात २०-८० का मानते हैं। इस तरह आनुवंशिकता का प्रभाव अधिक मिट्ट कर रहे हुए वह कहते हैं 'गोरा आदमी काले आदमी से अधिक बुद्धि रखता है।' स्त्री का स्थान भी समाजशास्त्रीय कारणों से नहीं, जीवशास्त्रीय कारणों से निर्धारित है—छोटी लड़कियाँ गुड़िया से क्या खेलती हैं बल्कि स' सिपाही खिलौना से, बूढ़ा के क्यों नहीं? इसके पीछे शक्तिशाली जीवशास्त्रीय आधार है। मातृप्रधान समाज आइसेक की दृष्टि में एक मियक है। स्त्री-पुरुष दोनों की भूमिका समाज में अलग है। इनमें अनुकूलन लाना ही सम्भ्यता का तकाजा है।

प्रेम की वापसी

पुरुष, पुरुष के प्रेम, पुरुष के सहारे को नकारने वाले और यौनप्राप्ति की गुहार लगाने वाले उग्र आंदोलनकारी साहित्य के बाद डा० डोरोथी तेनोय और डा० हट

फील्ड ने आउट डेटेड कहे जाने वाले प्रेम पर रिसच कर उस नया नाम दिया 'लिम रेंस'—वही रोमियो जूलिएट, हीरा राक्षा वाला पुराना रोमानी प्रेम। वैसे ही लक्षण और उसके परिणाम। यानी प्रेम मरा नहीं, जिंदा है। सेक्स की अति स लौटकर लोग फिर इधर ही आएंगे। ऐसेरूहानी प्रेम की ओर भी जहा सेक्स की कतई जरूरत न रहे। केवल 'अच्छा लगने की बात, गहर लगाव की बात, एक आत्मविश्वास कि 'कोई है, जो हमे चाहता है।' यो भी यह एक सच्चाई है कि नारी मुक्ति आंदोलन के चलते और कुछ मनोवैज्ञानिकों की 'प्रेम मृत्यु घोषणा के बावजूद एस प्रेमी-युगला की दुनिया में कभी नहीं रही जो प्रेम में पागल बने घूमते रहे, करवटें बदलते रातें बिताते रहे, नैचैनी से प्रतीक्षा की घड़िया गिनते रहे और अप्राप्ति या असफलता में आत्महत्या करने में भी नहीं चूके। कभी घरा में कभी पिकनिक स्थला पर, तो कभी होटल के बिस्तारों पर प्रेमी प्रेमिका की सामूहिक आत्महत्या की खबरें भी छपती रही। इन प्रमाणों के आधार पर मात्र सेक्स या सेक्स तनाव में जीने वाले और प्रेम की कमी पर फूल चढ़ाने वाले लोगों के लिए लिमरेंस या रोमानी प्रेम लौट की स्थितिया की घोषणा करता है। यही नहीं नारी मुक्ति आंदोलन की तीव्र प्रतिक्रिया में 'बक टु वूमेनहुड' आंदोलन भी अब वहां जोर पकड़ता जा रहा है।

औरत का मुकद्मा

लेकिन उपरोक्त मतवादा और परस्पर विरोधी धारणाओं से अलग फ्रेंच वकील गिजेल हलीमी ने 'औरत का मुकद्मा' नामक पुस्तक लिख कर आंदोलनकारी गुस्से, नफरत और इसके विरोधी तर्कों की धारा को जस विवेक की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। हलीमी के अनुसार, प्रास चर्च व्यवस्था की पहली स तान है। लैटिन मूल का देश है। इसलिए यहां के सभी सवाल, जो औरत को निचला दर्जा देते हैं और उसका लिए दिक्कतें पेश करते हैं उपस्थित हैं। जस एक खास उमर में विवाह जरूरी हो जाना चाहिए। बच्चे की मा बनना जरूरी है, अयया स्त्रीत्व अपूर्ण है। स्त्री को स्वय की नहीं दूसरा की खुशी जुटानी है। पुरुषों द्वारा बौद्धिक स्त्रियों की नापसंदगी और स्वय से अधिक शिक्षित, बुद्धिमान स्त्री को बर्दाश्त न करना इसी परिवेश की दन है। स्त्री की मा के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका सम्माननीय नहीं मानी जाती, तो अपनी इस भूमिका के प्रति स्त्रिया भी अनुकूलन के बारे में ही सोचती है। स्त्रिया को चाहिए कि इन मियों को ताड़ें। स्वय में विश्वास पैदा करें। यह आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना बौद्धिक उत्थान में ही संभव है। इससे बतराए नहीं। देश, समाज का कुछ दे सके तो शादी न करें। लेकिन स्वय पर नियंत्रण पहले जरूरी है। वास्तव में स्त्रिया की मुक्ति स्त्रियों से ही, स्वय से ही संभव है।

भारत का भिन्न इतिहास भिन्न स्थितिया

गिजेल हलीमी के 'स्वय से मुक्ति वाले इस आह्वान का समर्थन करते हुए मैं भी कहना चाहूंगी कि मुक्ति आंदोलन को स्वय के उत्थान की कसौटी पर बस कर ही

सफल बनाया जा सकता है, किसी प्रतिद्वंद्विता की भावना से या हाड में खड़े हाकर नहीं। फिर पूरुब व पश्चिम की स्थितियाँ भिन्न हैं। भारतीय स्त्रियाँ और पश्चिमी स्त्रियों का अधिकार प्राप्ति का इतिहास भिन्न है। भारतीय स्त्रियाँ ने कभी किसी युग में भी पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी। उह उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी।

यहाँ नारी शोषण का इतिहास मध्यकालीन विदेशी आक्रमणों की दल है। यहाँ नारी तभी परतल हुई जब हमारा सारा जातीय व सामाजिक सतुलन बिगडा। हमारे समाज में जो भी वधन नारी पर लगे, वे उन नियमों की देन थे जो भारतीय मनीषियों द्वारा नारी के दमन के लिए नहीं, उसकी तत्कालीन सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। जिम्मेदारी की भावना उनमें निहित थी। यह भावना आज भी भारतीय पुरुषों में कम नहीं देखी जाती। यह अलग बात है कि कालांतर में व नियम शक्तिशाली पुरुषों व हाथ में असीमित अधिकार केन्द्रित करत चले गए और घरों में वद अशिक्षित नारी उस ही अपनी नियति मान स्वीकारती चली गई। पर सुरक्षा के साथ सुरक्षण और आजादी के साथ उत्तरदायित्व सहज ही जुडा होता है, यह नहीं भूलना चाहिए। भारतीय नारी की पूरुब, मध्यकालीन व वर्तमान स्थितियों को समय सदन में ही देखना समझना चाहिए।

सहयोगी व मागदशक की पुरुष भूमिका

पुरुष वग हमारे लिए कभी प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा तो आज उस वयाँ प्रतिद्वंद्वी बनाया जाए ? भारतीय नारी मुक्ति सघष में पुरुष की भूमिका सहयोगी और मागदशक की ही कही जा सकती है। नारी जागरण का प्रश्न हो, नारी अधिकारों का या राष्ट्रीय कार्यों में नारी की भागीदारी का पुरुषों ने आग वढकर उसका आवाहन किया और दोनों कंधों से कथा मिलाकर आजादी की लड़ाई व समाज सुधार कार्यों में भाग लते रहे। पुनर्जागरणकाल में नारी जागृति और नारी-उत्थान के लिए आवाज उठान वाले राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महात्मा गांधी, आचार्य कर्वे जैसे महान नेता व सुधारक ही थे। नयी स्थितियों में भी समय समय पर महिला असतोष की आवाज उठती है तो सभी परिवर्तनकारी पुरुष—विचारक, नेता और मपा दल न केवल उसका स्वागत करत हैं अपन प्रयत्न से उस बल भी प्रदान करत हैं।

मुक्ति आन्दोलन की पश्चिमी धारणा से तुलना नहीं

इंग्लड और भारत में नारी मताधिकार प्राप्ति सघष व इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन करें तो मालूम होगा कि ब्रितानी स्त्रियाँ न बहुत कष्ट व अपमान सहकर मताधिकार की लड़ाई १८३२ से १९१८ तक ८६ वष तक लड़ी भारतीय स्त्रियों का उसी लक्ष्य को पान में कुल पाँच साल लग, वह भी विदगी हुक्मत व बारण। इसलिए कि यहाँ महिला-मताधिकार की माग का पुरुषों की ओर न केवल विरोध नहीं किया गया, उस समयन व बल प्रदान कर उसमें पूरा सहयोग भी दिया गया।

यही बात मुक्ति-आन्दोलन के बारे में भी लागू होती है। पश्चिमी देशों में

मुक्ति आंदोलन का एक लंबा इतिहास है

सबप्रथम अठारहवीं शताब्दी में मेरी बाल स्टोन फ्राफ्ट ने इंग्लैंड में नारी अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी और उसे बहुत आलोचनाओं तथा अपमानजनक उक्तियों के घार झेलन पड़े थे। मेरी स्टोन फ्राफ्ट 'स्त्रियों के अधिकारों का औचित्य'शीपक अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाने के बाद अधिक दिन जीवित नहीं रही, १७६५ की एक सूफानी संध्या में उसका शव टेम्स नदी से निकाला गया था। पर विपरीत स्थितियों में अदम्य साहस दिखाने के कारण आज भी उसे मुक्ति आंदोलन की पितामही कहा जाता है।

इसके बाद १८४४ में फ्रांस में पलोरा ट्रिस्टन ने महिलाओं की मांगें प्रस्तुत करने के लिए एक महिला संगठन की स्थापना की थी। फिर इंग्लैंड की फैंरोलीन नाटन ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की मांग लेकर एक आंदोलन शुरू किया और वह भी कुचल दिया गया था। इसके लिए श्रीमती नाटन को भी बहुत अपमानित होना पड़ा था। सर जान स्टुअर्ट ने स्त्रियों के पक्ष में भाषण दिए तो उन्हें भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा।

८ मार्च १८५७ को यूनाइटेड की सड़कों पर कपड़ा मिला की कामगार स्त्रियों ने अधिक वेतन और काम के घटे घटाने की मांग लेकर एक असफल प्रदर्शन किया था, जिसे उस समय की ट्रेड यूनियनों ने भी पसंद नहीं किया। पर इसके तीन साल बाद ही कपड़ा मिलों की महिला कर्मचारियों की अलग यूनियन बनाने में सफलता मिल गई थी। और अब उस संघर्ष की याद में ८ मार्च का दिन सारे संसार में अंतर्राष्ट्रीय महिला संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सन १८६५ में लूसी स्टोन ने अमेरिका में महिला आंदोलन शुरू किया। जर्मनी और फ्रांस में भी लगभग इसी समय आंदोलन शुरू हुए। इस तरह संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। उसने गति पकड़ी प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, जबकि महिलाओं ने जगह जगह युद्ध विरोधी प्रदर्शन किए। पर महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग ने 'मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र' स्वीकार किया। इस घोषणा पत्र की स्वीकृति के बाद संसार भर की महिलाओं में नई आशा का संचार हुआ और वे अपनी भेदभावहीन वैधानिक स्थिति को सामाजिक स्थिति में बदलने के लिए कटिबद्ध हो गईं। भारत में नारी अधिकारों का यह घोषणा पत्र प्रागैतिहासिक काल से ही स्वीकृत था। केवल समय के साथ उस पर जो घूल जम गई थी उस ही धोड़कर स्वतंत्र भारत के संविधान में पुनः स्वीकृत या पुष्ट कराना था।

यह अधिकारों के कार्यान्वयन की ही समस्या

भारत में देश की गुलामी और स्त्रियों की गुलामी दो पृथक मुद्दे नहीं रहे। आजादी से पहले पुनर्जागरणकाल में ही चलाए गए सुधार आंदोलनों के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत की शिक्षित-अशिक्षित हज़ारों हज़ार स्त्रियाँ न आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उनकी यह लड़ाई पुरुषों के खिलाफ अपनी आजादी

के लिए नहीं थी, पुरुषों के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए थी। देश का आजाद कराने के बाद स्वाधीन भारत के विधान निर्माण में भी विदुषी स्त्रियाँ की भागीदारी रही। ता यह कैम संभव था कि आजादी के बाद भारतीय संविधान में उन्हें समानाधिकारों में वचन रखा जाता। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ ही भारतीय स्त्रियाँ न केवल सभी वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिए, जिनके लिए पश्चिमी स्त्रियाँ का इतिहास में एक लंबे समय तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। आज कोई बड़े न बड़ा पद ऐसा नहीं है जो स्त्री का न दिया जा सके अथवा वह उसे अपनी योग्यता से स्वयं न हासिल कर सके। केवल इसके लिए स्वयं को ही इस योग्य बनाना है कि अधिकार मान न पड़े स्वयं ही अपने पाम सिंचे चले आए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का उदाहरण सामन है।

जब भारतीय नारी राष्ट्र के सर्वोच्च पद प्रधानमन्त्रित्व तक का हासिल कर सकती है, पुलिस अधिकारी, जज, पायलेट, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, क्लकटर जैसे कार्य-क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कार्य कुशलता की धाक जमा सकती है, ऊँची पहाड़ी चोटियाँ पर आरोहण कर कर सकती है, एवरेस्ट तक उमके जान पर कोई रोक नहीं, तो सवाल उठता है कि मुक्ति कैसी? किस से? अधिकारों की लड़ाई किस-लिए? प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए रकावट कहा है?

जाहिर है कि बराबरी के वैधानिक अधिकार हम प्राप्त हैं। लेकिन समाज क्षेत्र में उनका कार्यावयन अभी ठीक नहीं हो पाया है। सामाजिकमायता उन्हें नहीं मिली है। इसलिए पद सुविधा से सम्पन्न मुट्ठी-भर महिलाओं को छोड़ कर औसत स्त्री के साथ सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अत्याय अभी बरकरार हैं। कानूनी अधिकारों को सामाजिक अधिकारों में बदलने के लिए समय लगता है। शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए कालावधि को सुविचारित सुनियोजित प्रयत्न में छाटा करना होगा। प्रगति को एक दिशा देनी होगी। हमारी राष्ट्रीय सामाजिक नीतियाँ में कभी नहीं हैं। लेकिन प्रश्न है कि हम महिलाओं ने उसके लिए क्या किया? आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हमने स्वयं को इसके लिए तैयार किया?

नहीं। हमने अधिकारों की माँग के साथ जिम्मेदारियाँ का तालमेल नहीं बैठाया। बराबरी की धुन में स्त्री की पुरुष में ऊँची स्थिति को मुला दिया। आजादी के नये में, अधिकारों की होड़ में परस्पर निभरता व पूरकता की धान हमारे ध्यान से ओझल हो गई। अवयण व आदान प्रदान के लिए विपमता और पूरकता ही चाहिए। प्राकृतिक वैषम्य का किसी समता के सिद्धान्त से मिटाया नहीं जा सकता। केवल मानवीय आधार पर और सम्यता के तर्कों से अनुकूलन की, सहयोग की स्थितियाँ पैदा कर समाधान का राह दी जा सकती है। भारत में नारी-मुक्ति आन्दोलन की दिशा यही हो सकती है—कानूनी अधिकारों का सम्यकारीपूर्ण सदुपयोग और सामाजिक धरातल पर उनका कार्यावयन। घर में बाहर कमक्षेत्र में स्त्री-पुरुषों के बीच सहज मानवीय संबंधों का विकास। मित्र, सहपाठी और सहकर्मी भावना का उन्नयन और नारी की मानवीय रूप में मायता (दासी बनाम देवी अथवा भोग्या बनाम पूज्या की धान न हो चुकी)। इस तरह आपसी सम्यकारी और परस्पर सम्मान की वन।

करन से न पुरुष को आश्रय देकर अगितयार करन की जरूरत होगी, न स्त्री का अपन बढ़ते बढ़ते पीछे लौटाने की।

हमारा मुक्ति आंदोलन

भारतीय सस्कारिता और स्त्री मानसिकता पुरुष प्रतिद्वंद्विता में नहीं, उसके कंधे में बंधा मिलाकर सहकार सहयोग में ही सतुष्ट होती है। जैसा सड़पती बलपती रहती है। स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों में हीन भाव पैदा कर उन्हें पुरुषत्वहीन बनाने के बजाय अपना हीन भाव दूर करें। ये स्थितियाँ विकसित करने की जिम्मेदारी स्त्रियों पर ही है कि उन्हें पुरुषों का साथ और सहारा मिले, उसके पैरों की ठीकर नहीं। यदि किसी कारण यह सहारा न मिल सके या छिन जाए तो उसे अपने हाथों-पैरों का सहारा मिले और समाज की शक्ति निगाहों कुचर्चाओं से मुक्ति। यही हमारा मुक्ति आंदोलन हो पश्चिम के किसी 'वैमन लिव' की नकल नहीं।

लेकिन स्वयं पर से शक्की, ईर्ष्यालु निगाहें हटवान और कुचर्चाओं से मुक्ति पाने का अर्थ है स्वयं की कमजोरियों से मुक्ति और अपनी ही दूसरी बहनों पर स अपनी शक्की, ईर्ष्यालु निगाहें हटाना। यह एक कठु सत्य है कि नारी ही नारी के रास्ते की रोड़ा है वह एक दूसरी के प्रति ईर्ष्यालु हो अपनी प्रगति में रुकावट न डाले, अपना सकुचित दृष्टिकोण बदले और एक दूसरी को बाट तो कोई कारण नहीं कि वह समाज में अपना सम्माननीय स्थान न बना सके। नीर भरी दुख की बदली या अबला जीवन हाथ 'वाले मूल्य बदलने हैं तो नारी को अपने आप में भी शक्ति बनना होगा और पुरुष की शक्ति बनकर भी दिखाना होगा। समय के साथ न बदलना एक प्रकार से अपने पैर पीछे लौटाना होता है लेकिन सफलता तभी मिलती है, जबकि समय को बदलने का संकल्प लेकर चलें।

मध्यकालीन मिथको को तोड़े सस्ते रोमास को समर्पित न हो

हमें स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र चेतना नारी की पहचान बनानी है अपनी खोई शक्ति फिर से प्राप्त करनी है तो जरूरी है कि मध्यकालीन मिथकों का ताड़ें और सस्ते रोमास को समर्पित न हो। आधुनिक बहुपठित कहानी उपन्यास या सिनेमा का रोमास एक झूठी जिंदगी की झूठी तसल्ली है—जिंदगी का यथार्थ नहीं। यह विक्टोरियन काल के पश्चिमी सामंतवाद की देन है। अंग्रेजी साहित्य की देन है, जो शिक्षा माध्यम से और नकल की प्रवृत्ति से हमारे यहां आई है। इसकी जड़ें हमारी परंपरा में नहीं। यह ठीक है कि कालिदास से लेकर शरत्चंद्रोपर परंपरा तक भारतीय साहित्य रोमास से भरा है। पर वह रोमास दूसरे ढंग का है जिसमें त्याग भावना है। हमारे प्राचीन साहित्य की नायिकाएं भी बहादुरी को समर्पित रही हैं। लेकिन वह बहादुरी योद्धा की बहादुरी है, जिसमें फुलीन सस्कारिता के गुणों से युक्त सम्मानित और प्रशंसित व्यक्तित्व भी जुड़ा है। लेकिन आज के इस तथाकथित लोकप्रिय साहित्य का रोमास दूसरे ढंग का है, जिसमें नायक कठोर हिंसक बबर, स्वार्थी और घमंडी आदिम गुरिल्ला जैसा भयानक रूप से

शक्तिशाली है। यह विपक्षी को ठोकर लगाकर ढेर कर सकता है। अनेक गुंडा को घराशायी कर, सभी बाधाएँ पार कर नायिका की रक्षा करने में समर्थ है। यानी वास्तविक जीवन में जो असंभव है उसे भी संभव बनाने वाला।

और नायिकाएँ इसके विपरीत वसी ही छुईमुई, कोमल और कमनीय। हर अत्याचार पर चुपचाप आँसू बहाने वाली या भोगी आँखें लिए प्रतीक्षारत। सुबकती, तिमिरती हुई, तिल तिल घुलती और गम खाती हुई। जाहिरा हर तरह के पति को समर्पित और चुपके चुपके उस 'बहादुर पुरुष' के चरणा में समर्पित। आश्चर्य होता है, जब मिनमा में नारी का यही रूप हमारी गृहलक्ष्मियाँ द्वारा भी पसंद किया जाता है और टिकट खिड़कियाँ पर भीड़ इन आँसू डूबी आदश कहानियाँ या शाले जैसी हिंसक बबर नायिका वाली, मारकाट से भरी फिल्मों पर ही जुटती है। इन कहानियों में सुखात का जय है—उसी आदिम किस्म के हीरा की बाधा में पहुँचकर सुख पाना, अतः नाटकीय ढंग से बुरे लोगों की धर-पकड़ या उनके हृदय परिवर्तन के साथ 'अतः भला सो सब भला'। दुष्सात का अर्थ है—हीरा का न मिलना, भोगी हुई हीरोइन का रोते, बिसूरत अय्यत्र विवाह और फिर उसी पति को समर्पण, जो इन कहानियों में अक्सर भला आदमी नहीं होता। और परिणति है—विवाह पूर्व अपना सब कुछ लुटा देने वाली हीरान्न का विवाह के बाद फिर से सती सावित्री बन जाना। फिल्मों पर फिर भी ससर है। घटले से पड़ा जाने वाला यह ससर मुक्त सस्ता राक्सी साहित्य बहुपठित होने में फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है।

जेम्स बाउ हीरो और बिसूरती नायिकाएँ हीरो प्रधान जेम्स बाडीय' सन-सनीपूष साहित्य की नवल में हमारी सत्य कथाओं और फुटपाथों पर रोटी गोदत के तबाने की तरह हर जगह छोटे-छोटे स्टालों पर बिकने वाले गुलशन 'नन्दा एण्ड कम्पनी' (रानू, राजवश, बनल रजित आदि न जान कितने ही छंदम लेखकों के 'ट्रेडमार्क' इस में जुड़ गए हैं) के साहित्य की देन हैं—आज गली गली में गले में चैन डाले या हमाल बांधे, कमीज के बटन खोले, छाती तानकर, झूम कर चलते दादा और गुंडे तथा घरों में उनमें ठुकराई, उनकी भोगी, रोती बिसूरती, असहाय युवतियाँ। हमारे समाज में प्रति-गोपी, सूखार हत्यारे हीरो तथा बलात्कारी यही से निष्पन्न कर आ रहे हैं। सिनेमा और इस सिनेमाई साहित्य की ही देन हैं—प्रभावशाली सौंदर्य के लिए गली-गली खुलने वाले 'ब्यूटी क्लीनिक' शाव-बेडरूम फेशन, सस्ते सेक्सी मेकअप अदलील गाने, बैंबरे, नग्नता के विनापन और वैसे सावजनिक प्रदर्शन, अय्यत्र श्रृंगार फैंशन या सौंदर्य साधना अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं। नवीनता, ताजगी और आकर्षण के लिए यह भी एक कला है, जिसके लिए कलात्मक साधना की ही आवश्यकता होती है।

अकंपनीय जिन्दगी की भटकन

दुर्भाग्य में ऐसे साहित्य का विरोध करने के बजाय इसे ही बहुतायत में पढ़ा जा रहा है। मध्य व निम्नमध्य वर्गों की निठल्ली महिलाएँ (जिन्हें अखबार पढ़ने या रिमी, सभा सोसायटी में भाग लेने के लिए 'बच्चों से व घर में काम से फुसत ही नहीं मिलता

दोपहरी भर नेट कर इन्हीं उपयासों, फिल्मी पत्रिकाओं और सत्यकथाओं में तल्लीन रहती है। रेल में, बस में सफर करते यात्री, छान छानाएँ और कार्यालय कमचारी—सभी इस चाभी खोजाएँ वाले बावरी दशन में मग्न रहते हैं और एक अजीब, अकल्पनीय जिदगी की भटकन में जीते हैं।

यहाँ हीरोइन सुदरी है तो हीरो, विलेन दोनों के लिए मुसीबतों की जड़। काम बाजी है तो रोमांस जैसे उसकी कामकाजी स्थिति के साथ जुड़ा है। त्यागमयी है तो इस तरह कि बीमार बूढ़े बाप की दवा के लिए दह सौंपकर पैस लाती है। अमीर बाप की बेटी है तो उसका काम केवल घूमना फिरना, प्रेम करना और गरीब हीरो की पैसे में मदद करना है। और हीरो का आदर्श ! समाज को बदलना नहीं, समाज से ठुकराई या गमवती हीरोइन को अपनाना। हीरोइन की गुंडा में रक्षा कर अथवा उसकी यादों आर्थिक मदद कर उसे अपने जाल में फँसाना। सताई स्त्रियाँ से सस्ती भावुकता व सहा-नुमृति दिखाना, फिर उन्हीं का शोषण करना। ये हीरो हीरोइनें वास्तविक जिन्दगी के पात्र नहीं लेखक की कलम की कठपुतलियाँ हैं, जो फिल्मी डायलाग बोलती हैं। परस्पर टकराते ही प्रेम करने लगती हैं। इनकी नजर बस प्रेमी प्रेमिका के अग प्रत्यग पर या बटुए पर रहती है। प्रेम इनके लिए प्रायः पवित्र भावना नहीं, औपचारिकता या प्रशंसा की वस्तु होती है जिसे पाने के लिए छल बल, चोरी गुंडागर्दी सब जायज हैं। जीवन व सपना का इस साहित्य में कहीं दूर-दूर तक पता नहीं चलता। नारी के मानवीय रूप की इसमें कहीं भाव्यता नहीं मिलती। इस सिनेमाई साहित्य की लोकप्रियता ही आजाद देश के आजाद नारी-गुरु में परंपरागत हीनता और श्रेष्ठता प्रियमा का पुच्छपोषण कर रही है। यह एक ओर मध्यवर्गीय सामंती शक्ति को पुनः उभारने व दबाव डालने के लिए उकसाती है दूसरी ओर नारी के परंपरागत अवस्था रूप को उभार उसे इस दबाव का सहने के लिए मजबूर बनाती है।

सामाजिक स्वास्थ्य पर घातक असर जो साहित्य केवल मनोरंजन के लिए पढ़ा जाए या जिसमें पाठक घटा-गो घटा जी बहलाते उससे किसे आपत्ति हो सकती है। लेकिन इस वंशित मनोरंजक साहित्य ने तो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर घातक रूप से अंगर डाला है। जो जिन्दगी का यथाय नहीं, यथाय जिन्दगी में उसकी ही नकल में आज जिन्दगी इस बदर उधली और मोलली हो गई है। हमारे युवक वैन हीरो, देह-नुमृदु बनने की भाँति करें और न बन पान पर बूठा, हताशा व निवार हो जिन्दगी की लौट में पिछड़ जाए तथा युवतियाँ पढ़ लिख कर भी वही गुंडिया, कठपुतली जगी बनी रनें या हीन आकृति, विचित्र साधार सामाजिक अयाया के सम्मुख घुटन टक, सुरक्षा की भोग मागनी (अब तो सुरक्षा की माग नेकर गहरों पर तारे लगाने की भी नौबत आ गई है) जिन्हीं दें तो एन सामाजिक माफ़ीन में मूल्या व बर्नाव या किन्ती मुक्ति जानने मन की बात हाम्यास्पद ही लगती है।

रना यनाम नग्नता

पुत्र वध पहन पश्चिमी साहित्य में नग्नता का चित्रण परंपरा विरोध के रूप में

शुरू हुआ और बाद में वहाँ की जिन्दगी में प्रवेश कर गया। पिछले दो दशकों में हमारे यहाँ भी इसे आयात कर लिया गया। कथित 'मूखी', 'नगी पीढ़ी' के कवियाँ और 'अ कहानी' के कथाकारों ने भी 'जाघा के जगल' कम नहीं उगाए। पारिवारिक साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में भी सनसनीपूण चीजें अधिक बिकती हैं इसलिए एक अनुपात में छपती हैं। उपरोक्त वर्णित सस्ते पटरी साहित्य से इनका अंतर प्रस्तुति के स्तर या ढंग का ही अंतर है। और परिणामस्वरूप यूँ 'पोर्नोग्राफी' ब्लू फिल्मों की भी हमारे समाज में पर्याप्त पैठ हो गई है। यो पोर्नोग्राफी कोई नई चीज नहीं दुनिया भर का इतिहास और पुगतत्व इससे भरा पड़ा है। भारतीय वास्तुशिल्प में तो इसका चरम विवसित रूप मिलता है। जलतर दृष्टि और कला तकनीक में विकास से ही आया है। इधर दृष्टि कला से अधिक कला के व्यवसाय पर, नग्नता के सौंदर्य से अधिक नग्नता के भोग पर है तो कला से इसके लोप हो जाने के आसार भी प्रकट होने लगे हैं।

लौट के सकेत आधार की खोज

समाज में भी इसी तरह अतिरेक से विकृति का जन्म होता है और विकृति से ही फिर लौट की स्थिति या प्रारंभ होती है। आज चक्र इसी आवृत्ति के बाद प्रत्यावृत्ति पर घूमता दिखाई देता है। धीरे-धीरे वे शक्तियाँ उभर रही हैं जो भारतीय सस्कृति को नए वैज्ञानिक मद्दम में पुनर्जीवित करेंगी। इसका लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लग हैं। भारतीय नारी डॉली, रोजी हनी, लवली के बाद फिर से स्वाति, स्मिता, गरिमा, दिव्या के रूप में अपनी पहचान बनाने लगी है। हाथा में महदी और घरा में अल्पना सजने लगी है। भले ही अभी 'ओरिएंटल फैशन' के नाम पर आयातित और ओरिएंटल की खिचड़ी सस्कृति ही देखने को मिलती हो पर लौट का सकेत इसमें निश्चित रूप से निहित है। यह एक शुभ सकेत है। पर यही सावधानी भी अपेक्षित है। लौट का अर्थ समय के चक्र को पीछे घुमाना या प्रगति के पैरा को पीछे लौटाना हरगिज नहीं है। लौट का अर्थ है अपने छोटे 'आधार' को खोजना और उसकी ओर लौटना। धुरीविहीनता से आई विसंगतियों का निराकरण कर ज्ञान विज्ञान की अगली प्रगति को इस धुरी या आधार पर टिका कर भविष्य का पथ निर्धारित करना और फिर मुस्पष्ट सदैव 'नर' आगे बढ़ना।

खिचड़ी सस्कृति अधकचरी आधुनिकता

खिचड़ी सस्कृति और अधकचरी आधुनिकता के नमून हैं—स्लीपसेस, नाभि दर्शना साड़ी या जोस टॉप और पेंसिल होल के साथ पैरा में पाजेब गले में साईं बाबा, तिरुपति या वेंण्णो देवी का लाकेट पहनना। सीमा-मुक्त दोस्तीया के बाद, डिम्बोपन में पाँप सगीत और साइकेडेलिक रोगानियों के बीच हाउ एक्माईटिंग नाच-गायन, प्रायः हर शनिवार-रविवार को 'ब्याय फ्रडस' के साथ फॅगस्टिक टाइन बितान के बाद इस इतजार में रहना कि माता पिता उनके लिए दृज्जत, गोहरत, पग बाना ॥ तलाश करें, लडके वाले बाबापदा बारात में धाड़ी चंग दून्हा नेकर ॥

और वे उसी तरह मेहदी वाले हाथो, गोटे-जरीवाले वस्त्रों और आभूषणों से लदी फनी, घूघट निकाले सकुचाती शरमाती बिदा हो समुराल गृह मप्रवेश करें। यहाँ तक भी ठीक, पर विवाह की सारी रस्में एक अच्छी कुलवधू की तरह पूरी कर 'हनीमून' से लौटते ही समुगल में एक पति की छोड़ शेष सभी को आँतें दिखाने लगें, एक बटके से ही पति व पति गट पर पूरा अधिकार जता घर के अर्थ लोग को अपमानित करने और पति को उसके परिवार से काटने के लिए आधुनिका बन जाए, तो दायित्व भूत केवल अधिकार पहचानने वाली यह कौन सी आधुनिकता है? आधुनिकता का अर्थ 'ब्याप कट के साथ माग म ढेर मा सिंदूर भरना, स्लीवलेस व' साथ चूड़िया से बाहें भरना और इस तरह का अधिकचरा ओढ़ना नहीं, अधिकारी के नाम पर स्वार्थी हाना नहीं, वैज्ञानिक प्रगति-शील दृष्टिकोण अपना कर परंपरा को रूढ़ियों में बाँट आगे बढ़ाना है। स्वतन्त्रता का अर्थ पुरुष के लिए सस्ते ढंग से प्राप्य होना नहीं बल्कि उसे यह एहसास कराना है कि स्वतन्त्रता नारी की दोस्ती इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती।

आधुनिकता का अर्थ अपनी पहचान

आधुनिकता का अर्थ है अपनी पहचान। अपने बारे में एक स्पष्ट अभिमत और उसी अनुसार स्वयं का व्यक्तित्व विकास। क्षमता, सामर्थ्य, कमठता निर्भीकता और आत्मविश्वास कि पुरुष उस नारीत्व का सम्मान करे, उसकी शक्ति को पहचाने उससे प्रेरणा प्राप्त करे और उसे पाने के लिए प्रयत्न करे, त्याग करे और कुछ दान कर दिखाए। उसके लिए चाहिए अपनी कमजोरियों पर निजय, चरित्र शक्ति और सकल शक्ति। बौद्धिक विकास और वैज्ञानिक तक सम्मत दृष्टिकोण जिसमें मतभेद और सुधार-परिष्कार की गुंजाइश हो, सङ्चित सीमाओं का विस्तार हो, कमियों और हीनताओं का उदात्त रूपांतरण हो और हो विचार संप्रेषण की शक्ति। ऐसा खुला खुला सा, हीनताओं से ऊपर, कुठारहित उदारचेता व्यक्तित्व ही सही माने में आधुनिक हो सकता है फिर चाह जीवन का ध्येय कुछ भी हो।

माड' कपड़े पहनना और फ्री सेक्स' स्वतन्त्रता नहीं। नारी यदि वास्तव में स्वतन्त्र या मुक्त होगी तो वासना से मुक्ति पाने के गद ही। जब तक वह कामिनी है उसकी मुक्ति या मुक्ति या दोलन का कोई अर्थ नहीं। कामिनी भाव से मुक्ति पाने का वाद स्वत ही सारे बघन कट जाते हैं किसी मुक्ति या दोलन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि आधुनिक नारी यह त्याग, यह साधना नहीं कर सकती तो मुक्ति या स्वतन्त्रता की बात करना व्यर्थ है।

स्वतन्त्रता या सुरक्षा बनाम स्वतन्त्रता के साथ

सुरक्षा—चुनाव जरूरी

समस्या की जड़ दरअसल नारी के भीतर छुपी असुरक्षा की भावना में है। शिक्षित अधिकार सम्पन्न नारी की भी स्थिति वही है, समस्या वही है तो इसका कारण भी वही है कि नारी स्वयं को असुरक्षित समझती है। जिंदगी जीने के लिए उस पुरुष

का साथ नहीं, सहारा चाहिए। यही वह पुष्प स दुबल पड़ जाती है। सहारा खोजने वाले हाथ बराबरी बैग हासिल कर सकते हैं? महारा देन और लेन वाले में अंतर तभी मिट सकता है जब यह सहारे की तलाश एकतरफा नहीं दोनों ओर समान हो। नारी को जानना और समझना है कि पुष्प भी नारी का सहारा चाहता है पर वह उसकी मन्त्री और साथ भी चाहता है। नारी केवल सहारा न मागे साथ और मन्त्री भी जुटाए तो स्त्रियों के बंधन कट सकते हैं। वह स्वतंत्रता या सुरक्षा में मग्न न चुन स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित हो सकती है। इसके लिए उसे स्वयं का भी बदलना है और पूरे सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए भी जम कर काम करना है। कुछ थोड़ी सी प्रबुद्ध महिलाएँ और चंद नर्तिका भी यह बर्ग देखा सके तो लाया लाय स्त्रियाँ को अपने पीछे चला सकती हैं और आम नारी की स्थिति में सुधार ला सकती हैं।

यह हो गये, नारी किन्मा सिनापना पीत पत्रकारिता में दिखती और 'वक्ता सिम्बल' बनने में इनकार करे, स्त्री-गुरु परम्पर संबंध में (जहाँ व विवाह पूरा है या विवाहेतर) नारीत्व के आधार या आग्रह को बीच से हटा सहज मैत्री भाव का विकास कर तो नारी की अलग से कोई समस्या नहीं रहेगी। जो भी समस्याएँ होंगी, सार समाज की साक्षी होंगी और दोनों उम्मीदों तरफ़ उनसे समाधान में साथ-साथ जुट सकेंगे जग कि आजादी के सपने में पहले साथ-साथ जुट जूझेंगे।

समाज को आधुनिक बनाने के साथ उस भारतीयता के साथ जोड़ने की सबसे अधिक जिम्मेदारी नारी पर ही है, क्योंकि आधुनिकता ही या राष्ट्रीयता या मानवीयता, उसकी नींव घरा की शिक्षा और संस्कारिता में ही रखी जाती है। जाने बढ़ता हुआ समाज हमेशा आधुनिक रहता है। परम्परा का अर्थ रुढ़ि नहीं होता, परंपरा ही आग बढ़ती हुई आधुनिकता कहलाती है। आधुनिकता न ऊपर से टपकती है, न बाहर से सार्द जाती है। सार्द जानी है तो देशीय मानसिकता उस स्वीकारती नहीं। विभाजित मन और बूढ़ा-नवमस्याओं को जन्म देती है। यह कथित आधुनिक गिबरी गरजती सभी विभाजित मन की उपज है।

नारी की असुरक्षा और अधिकांग समस्याएँ हमी में उपजती हैं। तो सबसे पहले इसका उपाय करना है। इस विभाजित मन का जोड़ना है। विगरी नर्तिकाओं को घटोरना है। लक्ष्य निर्धारित करना है। राह और दिशा स्पष्ट करनी है। नव आग बढ़ना है। इस तरह अपनी पहचान और दिशा-पहचान में कर चलने में प्रगति के पथ को पीछे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलते उठते आगों के निर्माण ही नहीं तपते भी करता है। सार्द देशीय पुष्पा के सिनाप रहा उन वातावरण के तितितितितित बन्मों की जरूरत है।

प्रमुख मुद्दे

एक प्रकार भारतीय नारी की स्थिति, उसके जीवन और सुरक्षा-मात्र, का प्रमुख मुद्दे हैं

— किसी भी समस्या के लिए, कठिनाई का कारण, के लिए जिम्मेदार व ई। ए.

कारण या कोई एकपक्ष नहीं होता। समाज की सारी स्थितियाँ, जो समय सापक्ष होती हैं, इसके लिए मुरात जिम्मेदार होती हैं। भारतीय नारी के सामाजिक दर्जे के पीछे भी यही सत्य है। इसलिए केवल पुरुषों को दोष देना व्यर्थ है। भारतीय पुरुष किसी भी दश के पुरुष से अधिक जिम्मेदार पति है। भारतीय माता पिता सटकिया पर कुछ बंधन लागते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं। आजादी के नाम पर पश्चिमी किशोरिया की तरह बाहरी असुरक्षित स्थितियाँ म भटकने व उास जूझने के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ देते।

—पश्चिम में प्रारम्भ पुरुष विरुद्ध नारी मुक्ति आन्दोलन के लिए यहाँ कोई आधारभूमि नहीं है। मानवीय भावभूमि और सोच के धरातल पर एक जातीय समानता के बावजूद भारतीय नारी का अधिकार प्राप्ति का इतिहास सदा भिन्न है। यहाँ नारी प्राचीन काल से शोषित नहीं रही। यह वैदिक काल के इतिहास से स्पष्ट है। मध्यकालीन बंधनों को भी शोषण न कह कर तत्कालीन स्थितियों को उपज कहना ही ठीक होगा। जब विदेशी आक्रमणों से हमारा पूरा जातीय व सामाजिक सतुलन गड़बड़ाया, नारी भी सभी बंधनों के घेरे में आई। देश की गुलामी और नारी की गुलामी, उसके साथ जुड़ी जौहर प्रथा और सती प्रथा, देश के पिछड़पन और नारी के पिछड़ेपन को अलग अलग करके देखना भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को झुठलाना है। आधुनिक प्रमाण है राष्ट्रीय आजादी और स्त्रियों की आजादी के सघर्ष में स्त्री पुरुषों की समान भागीदारी, समानता के स्तर पर भागीदारी और देश की आजादी के साथ ही भारतीय स्त्रियों का मिले समानाधिकार। देश निर्माण का काय भी इसी तरह समान भागीदारी से ही संभव है।

—भारतीय नारी की समस्याओं को किसी एक पहलू से भी नहीं देखा जा सकता। न ही सभी स्त्रियों की स्थिति समान है। यहाँ महानगरीय अति आधुनिकता से स्टेकर आचलिक आदिवासी स्त्री तक स्थितियों के अनेक स्तर हैं। कुछ आदिम समुदायों में आज भी मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था है। कुछ अत्यंत पिछड़ी कही जाने वाली आदिम जातियों (जैसे कूकी) में 'परिवीक्षा विवाह' जैसी प्रथाएँ भी मौजूद हैं जो भावी वनानिर्ग युग के निकट लगती हैं और हमारे उज्ज्वल अतीत की निशानियाँ हैं। आदिम समाजों से हट कर देखें तो हमारे समाज में तीन स्पष्ट वर्ग मिलेंगे—थोड़ा स्थानीय भेद के साथ लगभग सभी निम्न वर्गों में पारिवारिक विघटन और तलाक जैसी समस्याएँ नहीं हैं। वहाँ एक पति छोड़ दूसरा कर लेने से कोई सामाजिक अपवाद नहीं बनता। किसी ताड़ना या यातना के बिना, कहीं थोड़ा आर्थिक दब देकर कहीं बिना दंड ही असफल विवाह से मुक्ति आसानी से पाई जा सकती है। ऊपर का वर्ग साधन सम्पन्न सफेदपोशा का है जहाँ सब कुछ हो सकता है सुविधा से मूल्य बनाएँ और बदले जाते हैं और बदनामी का खतरा मोल लिए बिना पैसे व सपकों के बल पर सम्मान व सुविधाएँ जुटाई जा सकती हैं। स्त्री का खरीदार व शोषक हर युग में प्रायः यही वर्ग रहा है। समस्या है और शमन है तो केवल मध्य और निम्न मध्य वर्ग की, जहाँ निम्न वर्गों जैसी दोटकता, बेबाकी और खुलापन है, व ऊपरी वर्गों जैसी सुविधा सम्पन्नता।

इसलिए अधिकतर समस्याएँ इसी वग के साथ जुड़ी हैं। ऊपरी वग की नकल के माध्यम से पश्चिमी मूल्यों की नकल यहाँ है पर वैसी मानसिकता नहीं, इसलिए भीतरी स्वीकृति नहीं। विभाजित मन इसी का परिणाम है। दुहरे मूल्यों की भार इसी से यह वग अधिक सहता है। तो इस स्थिति से मुक्ति के लिए पहले भी इसी वग स होनी चाहिए।

—निम्न वर्गों की स्त्रियाँ आत्मनिर्भर होने और कहीं-कहीं पति से अधिक कमाने के बावजूद उनसे पिछती हैं इसलिए स्त्री की समस्या को केवल आर्थिक प्रश्न के साथ जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। वहाँ गरीबी के साथ अशिक्षा, पिछड़ा मानसिक स्तर और ढीले नैतिक मूल्यों का दुरुपयोग भी इसके पीछे हैं। दलित वग की स्त्रियाँ का हर काल में शोषण भी इन तीनों मिली जुली स्थितियों का परिणाम है, केवल गरीबी के कारण नहीं। अथवा मध्यकाल को दन 'नारी पुरुष की सम्पत्ति' वाली धारणा समाज के सभी वर्गों में मौजूद है। हर वग में स्त्री-सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं नारी से अधिक पुरुष पर है। अपनी सत्कृति से बच कर और पश्चिमीयत में रग कर सुविधामय उच्च वग भी भीतर से अस्थिर और दुविधाग्रस्त है। नये भगवानों और बाबाओं के पीछे दौड़, तांत्रिकों और ज्योतिषियों का फिर स बढ़ता महत्व इसी भीतरी अपराध चेतना के कारण है और इस वग में 'योगा', 'अवर ग्रेट इडियन कल्चर' और 'ओरिएंटल फैंशन' के नाम पर खिचड़ी संस्कृति के 'त्रेज' के पीछे यही दुविधाग्रस्त भावस्थिति है जिसमें लौट के सकेत निहित हैं। फिर मध्य वग तो इस नकल में कहीं का नहीं रहता। पूरी तरह विभाजित मन का शिकार हो हीनता का बूँटाओं को पाल यदि टूटता नहीं तो बेहद अस्थिर, उद्विग्न हो एक बनावटी जोर खोखली जिंदगी जीन लगता है। भारतीय नारी की स्थितियाँ को इस पूरे सामाजिक सदन में ही देखना चाहिए। मध्यकालीन स्थितियों के अवशेष रूप में बची रुढ़ियाँ गरीबी अशिक्षा अंधविश्वास, शिक्षा के साथ जुड़े विभाजित मन, पुरानी पड़ कर अथ खो चुकी परंपराओं से मोह, भीतरी असुरक्षा के कारण पहले से भी अधिक पुरुष की पिछलग्गू होना नये मूल्यों या आधुनिकता के नाम पर वासना की अधिक गुलामी के कारण शिक्षित प्रशिक्षित आजाद होकर भी पुरुष की पहले से अधिक गुलामी जैसी अनेक स्थितियाँ और एक नारी के द्वारा दूसरी नारी के प्रति क्रूर व ईर्ष्यालु हो उनके माँग में रोड़े अटकाने वाली अपनी ही कमजोरियाँ नारी की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं।

—महिलाएँ मानव जाति से अलग नहीं हैं। समाज से अलग नहीं हैं। मनुष्य जाति के, समाज के विकास के साथ ही उनकी स्थितियों में सुधार होता है। इसे देश काल के सद्वर्णन में और स्थानीय परम्पराओं के साथ जोड़ कर ही देखना-समझना चाहिए। किसी देश की संस्कृति के आधार से भी इस विकास को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय नारी को समझ लेना चाहिए कि हमारा समाज उस स्त्री के प्रति बेहद क्रूर है जो पुरुष विरुद्ध मोर्चा बनाती है और उत्तरदायित्वहीन आजादी चाहती है। यहाँ पश्चिम की तरह, जहाँ हर चीज के साथ प्यार का भी जग उछोतीकरण हो गया है, प्यार को भावनाओं से अलग कर सौन्दाव्य का रूप नहीं दिया जा 'प्रिन्स' या मनमनी की सलाह में यहाँ केवल निराशा और टूटन ही हाथ लगेगी

को सड़ाई केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के वातावरण में सुधार लाने के लिए होनी चाहिए, अथवा प्रगति की ओर बढ़े उनके बदमो के फिर पीछे लौटने का अंधा और खतरा उपस्थित है।

—प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद नारी पुरुष से कमजोर है, यह धारणा गलत है। भारतीय मनीषियों के अनुसार, शारीरिक बल के ऊपर नतिव बल लेकर और पुरुष का मातृ पद पाकर नारी पुरुष से ऊंची व थोड़ा ठहरती ही है, आपुनिक मेडिकल सर्वेक्षणों ने तो उसे शारीरिक रूप से भी पुरुष से अधिक सशक्त सिद्ध कर दिया है। गभपात के मामले में सौ शिशु-मालिकाओं ने मुकाबले १६० शिशु बालक गिरते हैं। जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में लड़कियां अपेक्षाकृत अधिक जिंदा रहती हैं। इसका अर्थ है, लड़कियां गभ काल से ही लड़कों की अपेक्षा अधिक मजबूत व सुबढ़ होती हैं। प्रकृति ने उन्हें 'फीमेल सेक्स हार्मोन' से अधिक शक्ति देकर दिल की बीमारी, वसर जैसी जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए पुरुष से अधिक सशक्त बनाया है। इसीलिए तो वे बीमारी में भी प्रायः काम करती रहती हैं और प्रसव वेदना जैसे जीवन-मौत के संघर्ष को भेल कर भी हसते मुस्कराते नव शिशु का स्वागत करती हैं। प्रकृति न पुरुष को अधिक शारीरिक बल देकर और नारी को मासिक धर्म व गर्भाधान, प्रसव शिशु-पालन की स्थितियों से बाध कर उसके साथ भेदभाव किया है यह मानकर इससे दुर्वित होने की जरूरत नहीं। ऐसे तो पुरुष भी कह सकते हैं कि प्रकृति न नारी को अधिक सौंदर्य देकर पुरुषों के साथ भेदभाव किया है। अतः नारी पुरुष से शारीरिक मानसिक स्तर पर हीन है, इस भावना को मन से निकाल देना चाहिए। अधिकतर यह भेदभाव सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों की देन है जो लड़के लड़की में वशानुगत कारणा से और जन्म से पालन पोषण के भिन्न तरीकों से उभर कर आता है। प्राकृतिक विभिन्नता को पूरकता के रूप में ग्रहण करने और लड़के-लड़की के पालन पोषण में भेदभाव को कम करने से आगे फिर इस सामाजिक वैषम्य को कम किया जा सकता है। महिपासुर मदिनी के पौराणिक देवी रूप को छोड़ दें, तो भी दोनों हाथों में खड्ग लेकर युद्ध क्षेत्र में कूदने वाली रानी दुर्गावती स्वयं सना का संचालन कर अपने सैनिकों में नया उत्साह भरने वाली रानी चैनम्मा 'अपनी ज्ञासी नहीं दूंगी' का उदघोष कर अग्रज सना को सलकारने वाली लक्ष्मीबाई के उदाहरण अधिक प्राचीन नहीं हैं। नारी का फिर से अपनी खोई शक्ति को जगाना पहचानना है और शक्ति रूप में पुरुष की प्रेरणा बनना है।

—कुल मिला कर प्रायः प्रत्येक परिस्थिति में नारी की स्वभावगत दुबलता ही उसे समस्याग्रस्त और पतनो मुख बनाती है। सर्वेक्षणों से सिद्ध है कि पूरा स्वतंत्रता किसी नारी को समुपलब्ध नहीं कर पाई। भय और असुरक्षा की भावना लिए जब तक वह पुरुष से सहारा मांगती रहेगी, इस श्रेष्ठत्व और हीनत्व भावना से मुक्ति असंभव है। सहारा देने और लेने के अंतर को मिटाया नहीं जा सकता। नारी का कामिनी भाव जब तक उसमें विद्यमान है, मुक्ति आदोलन का कोई अर्थ नहीं। जब वह अपनी कम जोरिया से, अपनी अनियंत्रित वासना से अपन कामिनी रूप में अपनी अभ्यर्थिनी वृत्ति

मेरी चरनी चरनी बहना के प्रति चरनी ईसा न मुक्ति पाने न सफल होगी उसक सारे बदन चरनी हो कर चरनी । नारी-मुक्ति एक स्थिति है कोई नारा नहीं । और स्थिति को ही ज़ोरे प्रयत्न न तकमिल खैर और आचरण-आदर्श न नाम निश्चय और मुक्ति-स्थिति न हवा और नाचना न ही लया जा सकता है ।

—नारीने मानवी होने के लिए बौद्धिक स्तरपर विकास भी करना होगा । तक शून्य बनानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा । अपने नारीत्व के आधारों से ऊपर उठ कर एक स्वतंत्रचेता, उत्तरदायी व्यक्तित्व लेकर नारी-मुख्य सवर्षों में सृज्य मंत्री भाव विकसित करना होगा । अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी । और राष्ट्रीय वनमन्त्र कार्यों में भागीदारी बढान के लिए स्वयंको तैयार भी करना होगा । किसी होद, प्रतिद्वन्द्विता या नारेबाजी में नहीं, वैचारिक तर्क का मजबूत लेकर मुनिपोजित नारी से सामाजिक बदलाव के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना होगा ।

परिशिष्ट १

वरिष्ठ लेखको चिन्तको की सम्मतिया

नारी शोषण का प्रश्न आज न किसी एक बग का है, न बग-सघष का। धीरे धीरे पकती स्थितियों का यह विस्फोट पूरे सामाजिक परिवेश की उपज है—अपने इस मत पर सम्मति व सहमति प्राप्त करने के लिए तथा उनके उपयोगी सुझाव जानने के लिए मैं एक प्रश्नावली भेज कर विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी विद्वानों, विशेषज्ञों और प्रमुख महिला संगठनों के विचार भी आमंत्रित किए थे। विस्तृत प्रश्नों पर समय व आकार की सीमा के भीतर सक्षिप्त उत्तर भेजना आसान न था। पर मुझे सतोष है कि अधिकांश विद्वानों ने इसमें रचि ली और सहयोगी रुख अपनाते हुए अपने अमूल्य विचार दिए। उनमें से चुनकर प्रमुख सम्मतियों को परिशिष्ट में सक्षिप्त किया जा रहा है।

इनमें से कुछ टिप्पणियाँ पूरक लगती हैं तो कुछ पुस्तक की मुरप 'धीम को दुहराती सी भी। दुहराव से बचने के लिए मैंने सबधित सदस्यों को अपने आलेख में से निकाल दिया है या सक्षिप्त कर दिया है। जैसे प्राचीन भारतीय सस्कृति में काम भावना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए मैंने मदिरा के साथ उसके जुड़ने की पण्ठभूमि तो दी है, व्याख्या नहीं, क्योंकि डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने मदिरा की निर्माण प्रक्रिया और गम-गृह से लेकर ऊपरी कलश तक की वास्तुकला के अर्थ को अपने उत्तरों में पर्याप्त स्पष्ट किया है—यह अलग बात है कि इस प्रश्न पर अनेक विद्वानों की अनेक व्याख्याएँ हैं और आगे और भी व्याख्याएँ किए जाने की संभावना है। पर मूल बात का कहीं विरोध नहीं है कि इसे मदिरा की पवित्रता के साथ क्यों जोड़ा गया है।

अब प्रस्तुत हैं पहले भेजी गई प्रश्नावली और फिर उस पर प्राप्त सक्षिप्त उत्तर

प्रश्नावली

- १ नारी शोषण और उसकी सुरक्षा का प्रश्न एक शाश्वत प्रश्न है। फिर भी इधर उसे एक आंदोलन के रूप में उठाया गया है तो इसके पीछे कुछ ठोस व गंभीर कारण

होती है, इस पूजा भाव के प्रति विद्रोह का रूप ले लेती है। दूसरे पक्ष के परिवार की स्त्रियों को अपमानित करके मताप पाने वाली यह मानसिकता हमारे समाज में कम-से-कम आठ नौ सौ वर्षों से पनपती आई है।

नई राजनीतिक शिक्षा भी नारी के प्रति पूरे समाज में अत्याचार का आर्थिक शोषण के साथ जोड़कर और भ्रम पैदा कर रही है—यह भी कि इस देश में नारी हमेशा से दलित शोषित और पीड़ित थी। यह बात बिल्कुल झूठ है। प्राचीन साहित्य अथवा प्राचीन इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान इस झूठ को स्पष्ट कर देगा। वास्तव में समाज में स्त्री की अवदन्ति प्राचीन काल अथवा प्राचीन जाति-संगठन की विशेषता नहीं रही, बल्कि सचित्र मध्य युग के उदय के साथ जुड़ी रही है। बाद में जाति पात की जड़ित भावना से आदमी आदमी के बँर ने जातिगत बँर का रूप ले लिया और प्रतिगोध रूप में हमारे की जाति की स्त्री लपेट ली गई। मूल मनोभाव वही—गुस्सा चाह किसी पर हो, नजला गिरना तो स्त्री पर।

आजकल पढ़े लिखे का नारी आंदोलन भी यही समथता है और पश्चिमी शिक्षा ने भी हम यही सिखाया है। नये युवावर्ग में यही मूल भाव परंपरा के प्रति विद्रोह करत हुए नारी अपमान में प्रकट होता है। तब छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार तक यह कृत्य जघन्य अपराध नहीं विद्रोह का एक रूप या 'बहादुरी' मान लिया जाता है, जब कि पश्चिम समाज में नारी के प्रति ऐसा भाव नहीं था, न है, न वहाँ इस तरह की गालियों का चलन है। भारतीय समाज व्यवहार में भा बहन की गालियों का जो स्थान है पश्चिम के व्यवहार और मुहावरे में वही स्थान मूल मूल सबधी गालियों और फिकरा का है। इसलिए कि वहाँ बच्चे की शिक्षा में सर्वाधिक जोर नारी के प्रति सम्मान पर नहीं, उस चीज पर दिया जाता है, जिसे सभ्य भाषा में 'टायलेट ट्रेनिंग' कहते हैं। तो पश्चिम में युवा विद्रोह की विकृति भी उसी रूप में प्रकट होती है।

उद्योगीकरण और आधुनिकीकरण का ससारव्यापी अभियान हिंसा के साथ जुड़कर उसी के सहारे आगे बढ़ रहा है। कम विकसित देशों में इसका और भी विकृत रूप इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ सामना करने की सामर्थ्य कम होने से यह प्रवृत्ति इन देशों के समाज संगठन को स्थायित्व देने वाली मूल व्यवस्था को बड़ी तेजी से उखाड़ फेंकती है। भारत में तो आज लगभग यह स्थिति हो गई है कि अगर आप में किसी तरह का कोई मूल्य बोध बाकी है तो आप न आधुनिक हैं न वैज्ञानिक, न सभ्य। और यह हिंसा यह मूल्यहीनता की छूत शहरों से चलकर कस्बों और गांवों में तेजी से फैल रही है। उस पर रोज अलवारों में राजनीतिक उखाड़ पछाड़ व हिंसा की दारुण से दारुणतर खबरें पढ़कर चेतना पर छाया हिंसा कुछ और बल पकड़ने लगती है।

उपाय ? जब तक हम मूल्यहीनता के साथ बंधे हुए हिंसा भाव को नहीं देखते, जब तक विद्रोह के विकृत चित्र का सुधार नहीं करते, तब तक कोई संगठन, संस्थान—पुलिस, सरकार, सेना या ससद इसका कारगर इलाज नहीं कर सकते। ये संगठन और व्यवस्थाएँ आखिर उसी समाजव्यापी मूल्यहीनता की उपज हैं और उसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। पुलिस का भरोसा—उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। सरकार का भरोसा—उसका

दिमाग कैसा चलता है, यह बागपत वाली घटना में देखा जा सकता है।

मूल्यों की समस्या उठाए बिना बस अपराधों की चर्चा करना अपन-आप में अपराध है। जिस समाज में ऐसे मूल्य नहीं बचे जिनके लिए जिया जाए और जिनके लिए मरा भी जा सके, वह समाज अपने मन के साथ बलात्कार की स्थिति को स्वीकार कर चुका है। उसे न पुलिस बचाएगी, न ससद न सरकार। उस अपने मूल्यों की रक्षा ही बचा सकती है। ग्लानि, क्षोभ और गुस्सा व अलावा हम इसकी भी चिंता होनी चाहिए।

मूल्यों के सदम में ही एक बात और—'यत्न नायस्तु पूज्यत म भी जो एक मूल्य निहित है, वैसे मूल्य आज साधक नहीं रह गए हैं। छात्रों विरादरिया में समाज का हर व्यक्ति एक-दूसरे को जानता था उनमें इस रिश्ते का महत्व था, तब उनमें आचरण को नियंत्रित करने वाला एक बल भी होता था। गांव का रिश्ता उस समाज में साधक था, जिसमें मानसिकता भी गांव की थी। मूल्य दृष्टि उसमें नियामक थी ता जाति विचार से ऊपर उठकर छोटी जाति की स्त्री भी केवल नारी होने के नाते अपनी मा, बहन, बहू, बेटी हो जाती थी। आज यह पहचान अनिवाय हो गई है कि स्त्री का हम में रिश्ते के किसी पुरुष व माध्यम में देखना समाज को पुरुष-मंचालित मानने का ही एक विस्तार है क्योंकि इस तरह पुरुष समाज बड़ी आसानी से नारी व स्वतंत्र व्यक्तित्व को ही नकार जाता है। जिस समाज में नारी को उसका व्यक्तित्व ही नहीं दिया जाता उसमें बधित 'पूरा भाव' कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए हमारे समाज का अपना सामना ही करना है और मूल्यों की चुनौती को स्वीकारना है।

भारतीय दृष्टि 'काम' के प्रति खुली हुई थी—

समस्या की जड़ तीसरे प्रश्न में ही है

डा० प्रभाकर माधवे (मुप्रसिद्ध कवि, लेखक विचारक)

१ मेरी दृष्टि में इस आंदोलन का प्रधान कारण एक नारी का अपना देग की प्रधान सत्ताधारिणी होना है। यद्यपि इंदिरा जी बार बार यह चुकी हैं कि वे स्त्री या पुरुष के ढंग से नहीं, 'पसन' के ढंग से सोचती हैं यानी देग का सर्वोच्च पक्ष ही विचार में परे होता है। फिर भी दोनों पक्षों में—सनातनी लाग सहो नहीं कर सकत कि एक नारी पुरुष में इतनी उच्चता क्या पा गई।

दूसरा प्रधान कारण वाट की राजनीति में है—अन्तर्मूल्यों के मन में इच्छा मिलते हैं—मुसलमानों के, आदिवासियों व अनुगृहीत जातियों का। पग ही जापी दुनिया भी अब अधिक जागृत होने लगी है—अपने अधिकारों के बारे में। रटिया टी० वी०, सिनेमा (डाक्यूमेंटरी) आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा गांव-गांव तक प्रसार स्त्री-युग में बढ़ती हुई साक्षरता के कारण राजनीतिक चेतना भी बढ़ती जा रही है। फलतः नारी मुक्ति आंदोलन, नारी संगठनों की सक्रियता आदि बातें बड़े शब्दों में बर्ता और छोटे चहुरों तक फैलती चली गई है। इन सबका असर है कि नारी-जागरण और नारी सुरक्षा का प्रश्न बहुत अप्रूप हो उठा है। एक बात का बार-बार बर्तन हो पड़ता ही है।

२ वग सधप या माकमवादी नजरिया हर चीज को अपने चक्षु मे देखता है । हा, समाज म गरीबी है विपमता है, इसीलिए मजदूरी मे मर्द् स्त्रिया बहुत सा एसा काम करती है जो उनकी अनिच्छा से होता है । पापी पट के आगे पाप पुण्य के विचार नहीं ठहरते—सारे समाजवादी, साम्यवादी या मानते हैं । इससे ठीक उलटे, पट स ऊपर या अलग कोई 'भूत्य' होते हैं जिनके लिए मनुष्य आत्म-बलिदान भी करता है एसा मानने वाले लोग इस देश म हैं । हिंदू मर जाएगा, गो मास नहीं खाएगा । या चित्तौड का 'जौहर' । या गांधी ने 'हरिजन मे आप्टी, चिमूर म धिटिंग सोल्जरो द्वारा भारतीय स्त्रियों पर अत्याचार के समय कहा 'बलात्कार से पहले स्त्री आत्महत्या कर ले ।'—यह अहिंसक समाधान उहांन सुझाया । सारे गांधीवादी हिंदुत्व निष्ठ पक्ष मा मानत हैं ।

आजकल हर बौद्धिक यात को पलायन कह देने का फैदान है । हम लोग मह परिचर्चा कर रहे हैं, आप पुस्तक तैयार कर रही हैं । क्या यह पलायन है ?

आपके प्रश्न मे छवनि है कि हम अपने देश मे 'आस मूदकर तमाम स्थितिया ले आए है और उनसे उपजा पूरा परिवेश उत्तरदायी है । मैं आपसे अगत सहमत हू । हमने आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिम की अधी नकल उतारी है । पूर पश्चिमी भी नहीं बन सक, उसका यह परिणाम है ।

३ आपने सारी समस्या की जड़ इस प्रश्न मे पकड़ी है । टकराहट भारतीय और पश्चिमी दष्टि की हो है । 'काम' या योन (सेक्स) के प्रति वात्स्यायन ने जब 'काम-सूत्र लिखा था या हमारे साहित्य म कालिदास न कुमार मभव' या राधा कृष्ण के नाम पर उत्तान श्रु गार पद लिखे गए नाचे खेले गए—तब तक भारतीय दष्टि काम के प्रति काफी गुनी थी । यदि कोई स्त्री गलती करती भी थी तो उसके प्रति करुणा अधिक थी श्रोध कम था । आजकल अरब देशा मे 'डेथ आफ ए प्रिंसस' नामक डाक्यूमेंटरी लदन टी० वी० पर दिखाई जान से कैंसी श्रोध की लहर उठ खड़ी हुई है ? सीता को निष्कासन अहल्या को शाप या तत्सम घटनाए नारी की लेकर पुराणातिहासिक अनेक हैं—पर ऐसी भी गणिकाए देवदासिया, अवपालिया और नत्यागनाए हैं जिनके उदात्त चरित्र की मायता दी गई है ।

सारी समस्या मुस्लिम आक्रमणों के बाद पर्दा प्रथा और एक दूसरे प्रकार के पुरुष प्रधान मास्कृतिक मूल्य संरचना के समाज से आमना सामना होने पर पदा हुई जो और भी तीव्र बनी ईसाई ब्रिटिश राजसत्ता के १९वीं सदी म जडें जमाने पर । हमने इन बाहर से आए समाज विचारों को ज्यो का त्या अपनाना चाहा, अथवा काम और योन मबधी भारतीय एक विचार नहीं रहा—जाति जाति और प्रदेश प्रदेश वह भिन्न होता चला गया । केरल के मातसत्ता समाज के स्त्री पुरुष, नागानड के आदिवासियों के सबध और राजस्थान व हरियाणा के स्त्री पुरुष सबध एक से नहीं है फिर हम भारतीय दष्टि किस को बहें ? उत्तर प्रदेश और पंजाब पडोसी हैं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर पडोसी हैं मैसूर और महाराष्ट्र पडोसी हैं आसाम और बंगाल पडोसी हैं—और वहां भी स्त्री पुरुष सबधों की सामाजिक मायताओं के बार म सहिष्णुता असहिष्णुता के स्तर अलग अलग हैं । ऋषि दयान द और गांधी जी ने ब्रह्मचय पर बल देकर, विकटोरिया रानी

पूरक माना जाना चाहिए परस्पर विरोधी नहीं। हमारे यहां ता 'अधनारीश्वर' का आदश था। विष्णु मोहिनी बन थे।

४ आपका अंतिम और चौथा प्रश्न है, कि नारी स्वयं कितनी दोषी है? पैंगन-परस्ती का रोग नारियों में ही है। मुक्त यौनाचार की ललक बचल पुरुष में ही होती है, ऐसा भी नहीं है। पर स्त्री में मातृत्व की समाधान होती है। अतः यह प्रवृत्ति और स्वभाव से ही आत्म रक्षालिका अधिक रहती है। उसका परिणाम पुरुष अधिक दबत बना है। स्त्री संगठन चाहे तो इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है।

देश के नेताओं को तो अपनी कुर्सी सभालने में ही कुमल नहीं है। वे हमारा सुगाव क्या पढ़ने या मान लगे। चितक वग देग में अत्यल्प है—इसीलिए हम पंगुवत अधिक होते जा रहे हैं। 'चित्ता' होती तो यह समस्या इस तरह उभरकर हमारे सामने नहीं आती। अभी तो ऐसा लगता है जैसे देश मरभुक्कों का देश है, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तयार हैं और पेट भरते ही उनकी दूसरी 'चित्ता' (?) सकस हो जाती है। चाको और दिमागी बातों को तो मानो लकवा मार गया है। आदमी बहानी बनता जा रहा है। उसकी पागली प्रवृत्तियों की आग में हमारे लेखक, फिल्मकार, रेडियो, टी० वी० के लोग—सब अपनी-अपनी ओर से इधर डाल रहे हैं।

ऐस समय इस परिचर्चा की प्रश्न करने वाली या उसके उत्तर देने वाल हम जने इक्का दुक्का लोग के दो बूद पानी से क्या होता है। जाग को राकने के लिए चिन्तागारी को रोकना चाहिए, उस हवा को रोकना चाहिए, जो उस दहकाती है।

यौन-शुचिता के भूत से मुक्ति सही चिंतन द्वारा ही
श्री विष्णु प्रभाकर (वरिष्ठ लेखक, कथाकार, नाटककार)

१ नाना रूप भ्रष्टाचार के बावजूद वर्तमान युग प्रगति और समानता के लिए छटपटाहट का युग है। जौवोगिक प्राति के कारण मानसिकता बदली हो या किसी ओर कारण से, सत्य यही है। नारी मुक्ति आंदोलन उसी छटपटाहट का अंग है।

२ निश्चय ही यौन शोषण और यौन हिंसा के प्रश्न को वग-सघर्ष या ऐसे ही किसी एक सघर्ष से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। इस पर समय दृष्टि से विचार करना होगा। पूरा परिवेश इसके लिए उत्तरदायी है। घस्तुत समग्र दृष्टि के अभाव में बहुत सी समस्याएँ मुलभूत के स्थान पर उत्पन्न जाती हैं। पुरुष प्रधान समाज में चूँकि शोषक और चितक दोना पुरुष ही रहा है इसीलिए एकांगी दृष्टि पनपती रही।

३ काम और यौन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सदा बदलता रहा है। प्रारंभ में आय बहुत उतार जीर सतुलित विचारों के थे, परंतु बाद में भारतीय मानस कई कारणों से नारियों के प्रति अनुदार होता चला गया। पुरुष के सभी पाप क्षम्य थे पर नारी में आशा की जानी रही यौन शुचिता की और सतीत्व की। सतीत्व की इस बढोर होती गई धारणा ने नारीत्व का ही नष्ट कर दिया। यह सब पुरुष प्रधान समाज के कारण था, जो एक ओर तो नारी को भोग्या मानता रहा, दूसरी ओर उससे आशा करता

रहा सतीत्व की, और डा दो परस्पर विरोधी वाग्णा के बीच नारीत्व कराहता रहा। औद्योगिक उपभोक्ता सस्कृति के कारण हो या पश्चिमी प्रभाव के कारण, नारी आज पूण मुक्ति चाहती है। पूणता की ओर बटन की इस प्रक्रिया में सघष के कारण उच्छ तलता स्वाभाविक है। पर यह उसका स्थायी भाग नहीं है। इसलिए कठमुत्लापन हमारी सहायता नहीं कर सकता। हम संतुलित और समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। हर युग और हर समाज में जीवन के मूल्य बदलत आते हैं। यही गतिमयता जीवन की शक्त है। टनराव तो मृत्यु है।

६ नारी समाज से बाहर नहीं है। नारी पर सबसे अधिक अत्याचार नारी ही करती है। येश यह सब यह सत्कारों के सम्मोहन के कारण करती है। उसी सम्मोहन में उसे मुक्ति पानी है। लेकिन मुक्ति का अर्थ हरजाईवन नहीं, स्वयं जीने का अधिकार पाना है। यह अधिकार अधिक दायित्व की अपेक्षा करता है। पानी मुक्ति का अर्थ दायित्वपूर्ण जीवन हो है। समग्र दृष्टि का अर्थ है कि एक दोष के कारण समग्र मनुष्यत्व नष्ट नहीं हो जाता और यह भी कि किसी दोष के पीछे कोई एक व्यक्ति या एक कारण नहीं होता। वह गायब होता है। चितक वग ही इस बात को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा! इसी दृष्टिकोण के अभाव में यौन शुचिता कितनी भयानक हो उठी है। बसात्कार की न जाने कितनी घटनाएँ दिखाई जाती हैं। कितनी वेश्याएँ प्रतिदिन जम सकती हैं। यौन-शुचिता के भूत में मुक्ति चितक का सही चितन ही दिला सकता है। हम समझेंगे तो नता भी समझेंगे। आज के भ्रष्ट नेता हमारी भ्रष्टता का ही प्रभाव है।

नर-नारी समता की सतत जागरूक कोशिश ही सही मानसिकता और पथ्योर सहाय (प्रतिष्ठित कवि, कथाकार, पत्रकार)

१ आदोलन का रूप में उठान के पीछे कारण हैं

दलित वर्गों की महानुभूति पर सत्तासीन होने की मजबूरी औरतो के प्रदर्शन आयोजित कराती है दुर्भाग्य से इन आदोलनों के पीछे सिवाय शिकायत उठाने और अपने को शोषित कहाने के और कोई ध्वारिक शक्ति नहीं होती। जिस दिन स्त्रियों के आदोलन में यह ध्वारिक शक्ति होगी, उस दिन के केवल नारी शोषण का आदोलन नहीं रह जाएगा।

२ यौन शोषण और यौन हिंसा का प्रश्न वग सघष से परे कोई प्रश्न नहीं हो सकता। यौन अत्याचार आज की राजनीति में शक्ति का प्रतीक बन गया है। यह केवल वामता प्रेरित घटना नहीं है।

३ काम और यौन के प्रति कोई भारतीय और विदेशी दृष्टि अलग अलग होती है ऐसा मैं नहीं मानता। भारतीय मानसिकता नाम की कोई अलग चीज नहीं हो सकती। नर नारी समता की सतत जागरूक कोशिश ही एकमात्र सही मानसिकता है।

४ स्वयं नारी कितनी दोषी है इसका विचार कर बैठना भी मुझे गनत मालूम पड़ता है। नारी का जिस प्रकार से शोषण किया गया है, उस देखत हुए नारी का अपने

शोषण के चक्रमे फसन का आकषण हो तो वह नारी का दोष नहीं है। पुरुष भी इस तरह के गुलाम बनाए जाते हैं। उस चक्र में फसकर उन्हें गुलामी मुण्ड मालूम पड़ने लगती है।

पहले अपनी पहचान प्राप्त करे

डा० तक्ष्मीनारामण लाल (लेखक, चिंतक, सुप्रसिद्ध नाटककार)

जी हा यह प्रश्न शाश्वत ही है। शोषण का प्रदन निबलता और निमरता के साथ जुड़ा है। हमेशा से निबल का शापण होता आया है। नारी शोषण को भी इसी सदम में देखा जाना चाहिए। पुरुष के सामने नारी के दो मुख्य रूप रहे हैं—माया भोग्या। मा भी बच्चे से दूर हटे तो बच्चा रोने लगता है। इसी तरह भोग्या पर प्रतिबध की प्रतिक्रिया होती है। हा जापका यह कहना ठीक है कि पहले प्रतिबध ज्यादा थे। लेकिन तब सामाजिक मर्यादाओं का व्यक्तिगत इच्छाओं कामनाओं पर नियंत्रण था। परिवेश से, वश परंपरा से और बचपन के पालन पोषण से यह नियंत्रण बाहरी दबाव के रूप में कम, आत्म अनुशासन के रूप में अधिक था। भीतर का यह अनुशासन टूटने से भीतर खोललापन बढ़ा है और दौड़ बाहर की जोर अधिक हो गई है। अहम की तपित के लिए यह तरीका आसान जोर 'शाट कट' का तरीका है और 'शाट कट' से प्राप्ति के परिणाम सामने हैं—बाहर उत्पीड़न और भीतर अपराध चेतना। लेकिन आंदोलन वास्तविक समाधान नहीं है।

समस्या को बग-सघष के साथ जोड़ना स्पष्ट पलायन है, समस्या को विरादता से कतराना है। स्त्री पुरुष दो भाव हैं, दो धाराएं हैं। परस्पर पूरक हैं, अलग बग नहीं। बग सघष के रूप में आजकल हर समस्या का राजनीतीकरण कर दिया जाता है। यहां भी वहीं राजनीतीकरण और सरलीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये स्थितियाँ अचानक नहीं पैदा हुईं नहीं मात्र किसी बग सघष का परिणाम है। केवल निबल निमर के शोषण वाला सामाजिक सत्य ही शोषित वर्गों पर लागू होता है। इसलिए वहां शोषण की मार भी आभिजात्य वर्गों की अपेक्षा अधिक और गहरी होती है। अतः इस पर भी जरूर विचार होना चाहिए। लेकिन वह आशिक समस्या पर विचार ही होगा। पूरी समस्या को तो पूरे परिवेश के साथ जोड़कर ही देखना होगा। हमारे राष्ट्रीय चरित्र में वतमान गिरावट का ही अंग है यह परिणाम उससे जलग नहीं। आंदोलन के रूप में आवाज उठाने या लड़ने की स्थिति में आने के पीछे दोनो पक्षों में व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर व्यक्तिस्व की कमी है, ऐसा मानना चाहिए।

काम और यौन के प्रति भारतीय दृष्टि तो मेरा विशेष विषय रहा है। इसलिए आपके पास स्थान की कमी हो तो भी मुझे आवदित स्थान से कुछ अधिक स्थान में लेना चाहूंगा। यद्यपि मेरी कोशिश रहेगी, इसे संक्षेप में ही समझाने की। भारतीय दृष्टि में 'काम' का व्यापक अर्थ है वह यौन तक सीमित नहीं। यौन उसका एक अंग मात्र है। और भारतीय संस्कृति में उसे भी बहिष्कृत नहीं, परिष्कृत किया गया है। काम हमारे

खटित सत्य को ही सत्य मान अपने ढंग में उसकी पुष्टि चाहता है।

वर्तमान सदी शोषण के खिलाफ उठी हुई सदी है। इसीलिए सघष है। अमतोष और अशांति है। पुराने मूल्यों को तोड़ने की प्रवृत्ति है, क्योंकि तोड़ना आसान है, नये मूल्य गढ़ना कठिन। वह काम बिरले ही पारन हैं। सारी दुनिया में यह असतोष समान है पश्चिम में कुछ अधिक तीव्र ही। लेकिन जहाँ जो लोग करते हैं, उसे छिपाते नहीं। उनका 'जस्टीफिकेशन' नहीं देते। हम मन में स्वीकारते नहीं, इसलिए रो में बहते हुए जा करते हैं उस छिपाते हैं। इसी से यौन प्रश्न पर हम पहले की तरह सहज नहीं रहे। भीतर में वही अपराध भाव में घिर आए हैं। एक अनिश्चितता एक भ्रम के शिकार हो चोराह पर खड़े हैं। कहा जाना है क्या करना है, नहीं जानते। नई पीढ़ी का घर से, स्कूल से, समाज से, वही से निर्देश नहीं। चारा और से बिखड़ित परिवेश से उन जिम्मेदारी में भागने 'शाट कट' का रास्ता अपनाने की ओर प्रेरित कर रहा है।

समाधान ? व्यक्तिगत घरातल पर वर्तमान स्थितियों को अपरिहाय न मान, मैं उन्हें अस्वीकार करता हूँ और लेखक रूप में अपनी जगह यह सड़ाई लड़ रहा हूँ। कोई बीच का सुधारवादी रास्ता नहीं सुझा सकता। दो ही रास्ते हैं व्यक्ति के घरातल पर लड़ाई और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई। स्वयं में शक्ति, तेज पैदा करें या टटें। प्रकृति भी तो यही करती है। या बनाती है या तोड़ती है। हम पहले अपनी पहचान जगानी है, फिर विश्व व्यवस्था से लड़ना है और उस बताना है कि सही स्थिति यह है।

आचार्य रजनीश वाले समाधान से भी मरी पूरी असहमति है। वहाँ भारतीय दृष्टि नहीं, उसका व्यवसायीकरण है। और वह सब मात्र पश्चिमी लोगों को आकर्षित करने के लिए है। बुनियादी परिवर्तन नीचे से सामाजिक शिक्षण द्वारा और ऊपर से नेताओं के चारित्रिक परिवर्तन द्वारा ही लाया जा सकेगा। पहला काम माँ और शिक्षक करें, दूसरा नेतृत्व, तो बीच का सारा काय सामाजिक स्तर पर सुधारक और विशेषज्ञ मिलकर सभाल लेंगे। मुख्य बदलाव प्रेरणा और निर्देशन पर ही निभार करता है।

रही स्त्री की बात। स्त्री पृथ्वी है आधार है। जड़ में से रस न दे तो पौधा सूख जाएगा। पुरुष आधार में से रस लेकर अभिव्यक्त है तो उसे आधारहीन होना चाहिए। लेकिन वह आधार छोड़, कृतज्ञता छोड़, केवल पौधा होना चाहता है। इसलिए अहंवादी है। स्त्री इस अहं की बराबरी छोड़ उसके माध्यम (अपने ही पौधे) में अभिव्यक्त हो ता समाज में ठीक व्यवस्था और शांति बनी रहती है। आपको 'माध्यम से अभिव्यक्त होने की बात नागवार लग सकती है, लेकिन यह एक सच्चाई है स्त्री की नियति है। वह पुरुष के स्तर तक उतरेगी तो अपने स्थान में नीचे उतरेगी। इसी अहं और स्तरहीनता की होड़ से वह भी आज भीतर से खालखाली हो गई है, तभी तो प्रदर्शनप्रिय है और मामूली के रूप में पुरुष के सम्मुख प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या का हल खोजने के लिए प्रचार-माध्यमों और नारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन उनका स्थान दूसरा है। पहले तो व्यक्ति परिवार, मुहल्ला नगर और देश के स्तर पर सामाजिक

शिक्षण ही चाहिए। चरित्र निर्माण और चरित्र स्वलन का प्रश्न सीधा इस स्तर पर जुड़ा है तो आंदोलन के पहले इसी दिशा में सोचना ठीक होगा।

नारी के दुखों का मूल पुरुष ?

श्रीमती कमला रत्नम (विदुषी लेखिका)

दहेज के लिए स्त्री को सताना, सिनेमा पोस्टरों पर नारी शरीर का नग्न प्रदर्शन, अशिक्षा, कुशिक्षा, पति और घर के पुरुषों के क्षामनम उसकी अधीनता, आधिक्य स्वत्वहीनता पशुवत सतान प्रजनन, जाने बेजान कभी अपरिचित पुरुष की कामलिप्सा का शिकार होना, आत्मा के हनन और व्यक्तित्व के रौंदे जाने के बाद भी जीवित रहने की विवशता होना आदि सहस्रो प्रश्न स्त्री के जीवों को लेकर आज हमारे सामने मुह बाये खड़े हैं। इनका उत्तर हम कहाँ खोजें ? वेदा में, स्मृतियों में, इस देश के लखे हजारों वष पुराने इतिहास में, या स्वयं अपने मन के भीतर ? संक्षेप में सही उत्तर एक ही है नारी के दुखों का मूल तीन चौथाई पुरुष के स्वभाव में, तथा एक चौथाई स्वयं उसकी अपनी कमजोरी और सकल्पहीनता के भीतर छिपा है। पुरुष ने अपने प्रकृति प्रदत्त शरीर बल तथा गम धारण करने की विवशता से विमुक्ति, इन दो मूलभूत विशेषताओं में अपने को मनुष्य जाति के अधभाग 'स्त्री' का स्वामी बनाया है। धीरे धीरे जैसे स्वायत्त और स्वत्व की भावना बढ़ी, पुरुष की पकड़ स्त्री पर और अधिक गहरी और कड़ी होती गई। पुरुष जानता था कि आदर्श गृहस्थ जीवन में स्त्री स्वामिनी ही नहीं, सम्राज्ञी है।

सम्राज्ञी दशशुभे भव, सम्राज्ञी श्वश्रवा भव।

ननादरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधि देव्यु ॥

—ऋग्वेद १० ८५-४८

इस मंत्र के साथ पिता पुत्री को पति के घर भेजता था। पति सामवेद के इन शब्दों में उसका स्वागत करता था, "मैं सामवेद हूँ, तो तुम (मुझमें ऊँची और प्रथम) ऋग्वेद हो। हम दोनों परस्पर प्रिय हो, हमारे मन एक दूसरे के प्रति औदाय्य बरतें, हम दोनों साथ साथ सौ वष जीए। और तुम पत्थर की भाँति दृढ़ बनो।"

कई सहस्र वष बीत गए हैं। समय ने बहुतसे पलट्टे छाने हैं। आज बदले हुए परिवेश में अपनी स्वतंत्रता के अपहरण में स्त्री का जो अपना एक चौथाई योगदान है वह उसके मन की कमजोरी, आलस्य, अकम्प्यता तथा भौतिक सुख सुविधाओं के आकर्षण के कारण है। यही उस पत्थर के समान दृढ़ नहीं होने देता। मसार में जो नारियाँ पत्थर के समान दृढ़ रही हैं, वे ही मनुष्य योनि में जान का सुख भोग सकीं। उन्होंने राज्य किया, सडाइया लड़ा, कविता लिखी, पति का प्रेम पाया, सतान का सुख भी देखा और जी चाहा तो स्वयं प्रेम भी किया। इतिहास में ये दक्षिणा आज भी स्मरणीय हैं। कालांतर में गुलामी विदेशी आक्रमण उनसे उत्पन्न मूल्यों के विघटन, अशिक्षा अज्ञान रुढ़ियों और अधविश्वासों के कारण स्त्री की स्थिति लगातार गिरती गई, और वह पुरुष की भोग्या, दासी मात्र होकर रह गई। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि पुत्री स्वयं अपनी जन्मदात्री माता द्वारा भी हीन मानी जान लगी और बचपन में ही उसके मन में कूट-कूटकर यह भावना

भर दी गई कि उसका स्थान लडकी से नीचा है। शंशव के भेदभाव से लडकी का मनोबल मारा जाता है और वह बड़ी होकर अपनी सभावनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकती, उन्हें साकार करना तो दूर रहा।

तो फिर समाज में स्त्री की समस्याओं का समाधान क्या है? प्रकृति प्रदत्त कामेच्छा, एक-दूसरे की संगति सहवास का सुख ही नर नारी को परस्पर आकर्षित करता है। यौन ससंग्राम और उसके विविध आयाम सतान का जागमन यही स्त्री पुरुष की अंतरंगता के मौलिक स्रोत हैं। यदि काम की दुबल शक्ति को सतुलित नियंत्रित किया जा सके तो बहुत सी विषमताओं का स्वतः समाधान हो सकता है। सृष्टि की सजक प्रवृत्ति के रूप में काम मानवीय मन और शरीर में व्याप्त है। यह इतना प्रबल है कि इसके बल पर मनुष्य चाहे तो आकाशकुसुम तोड़ ले, अथवा नरक के द्वार पर पड़ा रहे। सुखी जीवन की सरचना काम भावना के अनुशासित एवं सोद्देश्य समाज हितकारी संयोजन से ही हो सकती है। काम भावना का कामुकता के रूप में स्खलन, अथवा उसकी अति या विकृति समाज को असतुलित बना देती है। स्त्री की स्थिति ऐसे समाज में कुछ अधिक दयनीय हो जाती है।

काम के प्रति विशुद्ध भारतीय दृष्टि सदा से ही बहुत स्वस्थ और उदार रही है। काम ही सृष्टि का मूल है। आरंभ में व्यक्ति अकेला था, उसने साथी की कामना की। अद्वैत के आनंद के लिए द्वैत की शरण लेनी पड़ी। हमारे धार्मिक कार्यों मंदिरों, देवी देवताओं में कामयुक्त युग्मों को स्थान दिया गया। काम के रहस्य को समझन के लिए मंदिर बनाए गए, मियून मूर्तियां उत्कीर्ण की गईं ग्रंथ लिखे गए, मदनोत्सवों, वसंतोत्सवों का आयोजन हुआ। काम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया। उसी काम के दिग्भ्रमित हो जाने के कारण जीवन में क्या क्या दुःख भोगने पड़ते हैं इसका संकेत भी विस्तार से हमारे इतिहास पुराण ग्रंथों में किया गया। काम हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान और पवित्र भावना थी। परंतु कालांतर में इस्लाम के आक्रमण तथा अंग्रेजों के साथ आई ईसाई विचारधारा ने काम को घृणित, पापमय और गिराने वाला घोषित किया। गुलामी की स्थिति में पुरुष तो शोषित था ही, उस शोषित के द्वारा पुनः शोषित होकर स्त्री की स्थिति और भी दयनीय हो गई।

आज का युग विशेष रूप से पैसे का युग है। जत आज स्त्री की आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता जिससे वह पैसे का उपार्जन और उसका संरक्षण कर सके, ही उसकी सामाजिक और राजनीतिक (कानूनी) स्वतंत्रता का आधार स्तम्भ हो सकती है। इसके लिए देश के नेताओं चिंतकों लेखकों और स्त्री संगठनों को मिलकर स्थिति में परिवर्तन लाने की ओर ध्यान देना होगा। माता लडका लडकी में भेद न करे पढ़ने लिखने, घूमने, धनोपार्जन के समान अवसर हो, छोटी आयु में विवाह न हो, विवाह लडकी की स्वेच्छा से ही हो सहेमति से हो, दहेज का प्रश्न न उठे पैतृक संपत्ति में लडकी का भी समान अधिकार हो। कानून और समाज दोनों स्त्री की सुरक्षा के लिए जागरूक रहे। स्त्री स्वयं भी अपने को पराधीन न होने दे। सिनेमा नाटक पोस्टर इत्यादि किसी भी रूप में अपनी नग्नता को व्यवसाय का साधन न बनाए। पुरुष के दुर्व्यवहार के प्रति उसका मुकाबला

तारी अर तार को धरत और प्रग्त रही दार मरती
 डॉ० गणप्रभा साहस्री (गुप्तसिद्ध ब्याचार)

निम्नलिखित रूप में तारी लोगन और गुरुदा का प्रग्त पर गावथा तथा श्यापक प्रग्त है—नारी गगन में पुण्या को वागना और आतमापीयता का निवार होनी रही है। गगन पर बाव है कि आज के जमाना में दगता रूप अपिब तयकर और वीभरग हो उठा है। गगनवाग संस्कृति का प्रभाव, वैविधता के बगल हुए मापदंड उद्योगोद्योग का तंत्री में विभाग जग्यादि कारण दग परिस्थिति स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। दग प्रग्त में जो आज का आलोचना का रूप में लिया है, दगता मूल कारण है—स्थिति की भयकरता, दुष्प्रभावों का आपिबक, निष्ठा का प्रचार प्रसार तथा पत्रस्यरूप अपने अधिकारों व जगता में किम गग अरगाता के प्रति तारी का अत्यधिक मजग हो जाना। दग नारी जागृतता ने एव विशेष प्रकार की मानसिकता और सवेवनीयता को जग दिया है, जिससे कारण नारी स्वयं की अथ उता प्रचार से प्यस्त तथा प्रस्त होते हुए नहीं देखना चाहती।

जागृतता की दग चेतावा का दायरा भी आज विस्तृत होता जा रहा है—निश्चित तथा अनिश्चित संपूर्ण तारी-गमुगाय इसमें प्रभावित हुआ है। नारी संगठन, बुद्धिजीवियों का हस्तक्षेप प्रकार माध्यमों का उपयोग इत्यादि तारी जागरण की इस सफल परिणति के रूप में ही अस्तित्व में आए हैं।

यौन गायन अथवा यौन हिंसा का प्रदत्त भी एक वग विशेष तब भीमित नहीं है। गमता-गत्रा के आए दिन के गमता-गत्रा दग तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मध्य तथा उच्चवर्गीय तारी भी आज अपनी गुरुदा के प्रति आदवस्त नहीं हैं। उपयुक्त मूलभूत कारणों व अतिरिक्त नारी की प्रदत्ताकारी वृत्ति भी पुरुष की उद्दाम वासागात्मक प्रवृत्ति का उद्दीप्त करार के लिए उत्तरदायी है। पारिवारिक टूटन, उसका दयादया में बंट जाना और मागिक रूप से व्यक्ति का नष्ट होते जाना इत्यादि परिस्थितियां भी इस वातावरण को जग देने में सहायक बनी है। बहुरहाल स्थिति गोचनीय है, तारी का इस प्रकार का गोपण बिग भीमा तब पहुँचेगा—बहता बठिन है।

भारतीय संस्कृति के अनुसार, काम का उपयोग मात्र जानद प्राप्ति से हट कर आनंदपूर्वक वृत्त्य से श्रष्ट सतान का उपलब्धि माना गया है—जब कि आज इसका लक्ष्य केवल शानिक आनंद तथा विलासिता से जुड़ कर रह गया है। पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता और साहित्य का प्रभाव, दोहरी नतिकता, औद्योगिक उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव

अतिरिक्त देश की निधनता भी इसका कारण है।

स्थिति में सुधार लाने के लिए बुद्धिजीवी चिंतन तथा देश के नेताओं को समस्या की तह तक जाना होगा। नारेवाजी और भाषण मात्र ही पर्याप्त नहीं हैं। अभीमिष्ट लक्ष्य प्राप्ति हेतु चलचित्रों विज्ञापनों तथा पत्र पत्रिकाओं की सामग्री को नयी दिशा में एक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाना, समस्या उन्मूलन के लिए, मेरे विचार में एक संभवतः हल हो सकता है। जन मानस को आदोलित करने में ये माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जन मानस अभी भी पूर्णरूपण आदोलित नहीं हो पाया है। पर यह सच है कि संपूर्ण समाज इस प्रश्न की विभीषिका को महसूस कर रहा है।

इन सबके अतिरिक्त सामाजिक संगठनों व संस्थानों का निर्माण, प्रशासन की ओर से महिला पुलिस की बढोतरी तथा इस प्रकार के अपराधों के लिए कठोर दंड व्यवस्था लागू किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है।

सामंती दृष्टिकोण पर पश्चिमी सम्यता

और सिनेमा का विकृत ग्लैमर

श्रीमती मृणाल पांडे (बहुचर्चित युवा कथाकार)

१ नारी शोषण और सुरक्षा के प्रश्न ऊपरी तौर से शाश्वत प्रतीत होते हैं पर दरअसल बात इतनी सरल नहीं है। पहले स्त्री का शोषित या असुरक्षित होना एक सहज तथा अकाट्य स्थिति के रूप में लिया जाता था। मनु से लेकर ठीक राजा राममोहन राय तक—यानी उसको अपने शोषण से सुरक्षा के लिए हर समाज सुधारक पहले से ही अयाश्चित परमुखापेक्षी ममता था। गत दो-तीन दशकों में हमारे यहाँ इस स्थिति के सत्य को चुनौती दी गई है कि नारी प्रकृत्या, शोषण या असुरक्षा की स्वाभाविक पातल नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक व्यवस्था ऐसा बनाती आई है। इस के लिए मूल रूप से स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार उत्तरदायी है जिसने स्त्री को काफी हद तक आर्थिक और इसी से राजनीतिक व सामाजिक रूप से अपना रोल स्वयं चुनने का मौका पहली बार दिया है। प्रचार माध्यमों से उसे बड़ी सहायता मिली है। उदाहरणार्थ 'मधुरा बलात्कार कांड' को लेकर उठाए गए मुद्दों का ही फल है कि आज बलात्कार संबंधी कानून की फिर पड़ताल कर उसे स्त्रियों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाया जा रहा है। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है।

२ यह सच है कि यौन हिंसा एक विकृत परिवेश की ही उपज होती है पर हमारे यहाँ चूँकि प्रायः स्त्री पुरुष की निजी संपत्ति के रूप में देखी जाती है तो पुरुष की मूछ नीची करने की नीयत से पिंपरा व बेलछी जैसे पांडू होते हैं जहाँ वग सघन की भार बेचारी औरत पर सीधे पड़ती है। हरिजन स्त्रियों पर खास तौर से ऐसे सामूहिक बलात्कार हमारे यहाँ किसी सहसा उठे उद्दाम आवेग से नहीं एक सुनियोजित षडयंत्र व बदले की भावना से उपजते हैं। हाँ पश्चिम में जरूर बलात्कार एवं निजी आवेग का प्रतिफल प्रायः होता है।

३ काम और यौन व प्रति विगत म हिंदोस्तानिया का क्या खया था इससे हम शराबार नहीं, क्योंकि वह समय वह गमाज व्यवस्था और आमूलचूल बदल चुके हैं। आज हमारे यहाँ एक सामंती दृष्टिकोण पर पश्चिमी यौन पत्रिकाओं और सिनेमा का एक विद्वत ग्लमर और चढ़ गया है—पर सामंती संस्कारों की जो एक पुरानी धम सापेक्ष नतिकता थी, वह ग्लम हो गई है।—इसी से एक ऐसा 'बक्लूम' उपजा है, जिसमें नगी हिंसा व प्रतिहिंसा सेक्स से आ जुड़ी है। स्त्री पुरुष गवधाम प्रायः कोमल भावनाओं या सामाजिक जिम्मेदारी के लिए कोई जगह नहीं, उत्तेजना और क्षणजीवी आनंद ही सर्वोपरि है। ऊपर से 'गाढ़' हम कितने ही कमवाड़ी बनें, असली बात यही है।

४ स्त्रियाँ अपने 'गर्वी' और स्त्री विरोधी रवैयों से अपने पक्ष का कमजोर करती हैं, यह मैं मानती हूँ। पर यहाँ उन्हें शिक्षित करने तथा वस्तुस्थिति का सही परिचय देने का काम स्त्री संगठना का है। राजनीतिज्ञा या चिन्ता से नेक सलाह लेने की इच्छा बचकूपी है। स्त्रियाँ की देगा अतः स्त्रियाँ ही संगठित होकर सुधारेंगी।

मतही आंदोलन से बान नहीं बनेगी
श्रीमती सुयबाला (प्रसिद्ध मुया कथाकार)

आज हर चीज को नारेबाजी का रूप देना एक फैशन सा हो गया है। यही हाल नारी शोषण के विरुद्ध उठनवासी आवाजों का भी है। आंदोलन चलाना या आवाज उठाना नावाजिव नहीं, पर सवाल यह है कि इस आंदोलन की वैचारिक भूमिकितनी ठोस है? इसके पीछे कितनी लगन या निष्ठा है? यह लगन या निष्ठा भुज्जे तो कहीं दिखाई नहीं देती। लगता है, हम किसी चीज की तह तक जाँगा ही नहीं चाहते। हम जो भी आंदोलन या आवाज उठाते हैं, वह हमारे लिए 'कुछ और हासिल करने का माध्यम बन जाती है। प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष। कहीं महत्वाकांक्षा की अति, कहीं कूटनीति की हद तक स्वाधरता। ऐसे माहौल में कोई लगन, कोई निष्ठा जो ही नहीं सकती।

इस आंदोलन के मूल में सारे वैचारिक धरातल मौजूद हैं—दलित वर्गों की जाग्रत चेतना भी है, बुद्धिजीवियों की पहल भी, नारी संगठना की सक्रियता भी, पर वही सतह पर ही हाथ पाव मार कर कुछ इधर उधर का हासिल कर सतुष्ट हो जाने की प्रवृत्ति हमारा राष्ट्रीय चरित्र बन गई है।

नारी शोषण को बग सघष से जोड़ना इसी कृतित मनोवृत्ति या कूटनीति का ही तो उदाहरण है—समस्या विशेष को अपने स्वार्थी हितों के हिसाब से अलग-अलग क्रमों में फिट करते चले जाने की साजिश। यौन हिंसा भी ऐसा ही एक माध्यम बन गया है।

हमारी मूल भारतीय मानसिकता और दृष्टि बाहरी प्रभावों और संस्कृतियों से इतनी ज्यादा ढक गई है कि उसका मूल रूप खोज पाना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। पर काम और यौन व प्रति तो मूल भारतीय दृष्टि की अपनी स्वच्छता और परिपक्वता स्पष्ट रही है। इस एक स्वस्थ धरातल मिला था—पौराणिक आख्याना से लेकर साहित्य तक—लेकिन आज की हमारी स्वच्छद यौन वृत्ति को हम ज्यादा पश्चिमी हो

बह सकते हैं। यो 'आज' की बात करें तो समूचे विश्व की स्थितिया इतनी तेजी से बदल रही ह और साथ साथ एक दूसरी से प्रभावित भी हो रही हैं कि किसी एक देश की अपनी अलग संस्कृति बचाए रखना असंभव है। इस लहर या महाव को न नकारा जा सकता है न बुद्धिजीवी सोच के माध्यम से बदला जा सकता है। सामाजिक रीतिया-नीतिया की भी एक 'साइकल' सी होती है। यह निरंतर धुरी पर घूमती हुई नये से पुराने और पुराने से नये की ओर आती जानी रहती है। चरम बिंदु पर आने के बाद ही यह वापस लौटती है। अत आज की स्थिति चरम परिणति अति स्वच्छदता म ही होनी है। हम आप इस नहीं रोक सकते, न भारतीय मानसिकता की ओर मोड़ सकते हैं। हा, अपवादस्वरूप यह घटित हो सकता है कि कोई राजनीतिक शक्ति जबरजात कानूनी शक्ति का अकुशलगा कर इस नियंत्रित कर दे। या इसके प्रतिप्रियास्वरूप यह बहा जा सकता है कि कोई भी वृत्ति दबाव से और भङ्गती ही है।

नारी को मैं अवश्य दोषी मानती हूँ, क्योंकि वह स्वयं अपन दुरुपयोग के लिए एक हद तक जिम्मेदार है। नारी के जिस 'भोग्या' रूप के खिलाफ नारी मुक्ति आंदोलन चलता, क्या नारी स्वयं उसी भोग्या रूप को सबसे ज्यादा अहमियत नहीं देती? सब के लिए न सहो, बहुते के लिए यह सहो है। मेरा तो यही अनुभव है कि इस सदी की नारी फैशन के प्रति जितनी जागरूक हुई है, उतनी अन्य किसी क्षेत्र में नहीं। मैं तो कहूँगी कि तुलनात्मक दृष्टि से, व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्वातंत्र्य पूँव की नारी आज से ज्यादा जागरूक थी। मेरा मतलब शिक्षित वर्ग से है। आज की शिक्षित नारी सतही उपलब्धि से ही सतुष्ट दिखती है। यह जागरूकता नहीं, मानसिक अस्वस्थता के लक्षण है। स्त्री संगठनों को भी अपनी इस दासता से मुक्ति पाना आवश्यक है।

नेतृत्व और चिंतक वर्ग के लिए सुझावों और समाधानों की कमी नहीं। कूटनीति और स्वायत्तता से अलग-थलग कार्य की निष्ठा पहली शत है। जान बूझ कर ही अगर वाजिब समाधानों से कतराया जाए तो उसका क्या इलाज है?

सहिष्णुता की सीमा टूटी, अहसास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई
 डा० कृष्णा अग्निहोत्री (प्राध्यापिका, लेखिका, कथाकार)

१ सदियों से नारी शोषित है और आधुनिक युग इस शोषण की प्रक्रिया से अलग नहीं। आंदोलन, हड़तालें, नारे—ये सब आंतरिक भावनाओं के प्रतीक नहीं दिखते। नौकरी करते समय, कला आराधना के समय कहीं भी तो नारी अपने नारीत्व को पूरा सुरक्षित एवं सदेहो से विलग नहीं पाती। अनाथालय, विधवाश्रम, महिला-आश्रमों में भी संरक्षण के नाम पर उसका क्रय होता है। और अब तो 'कालगत्स' की सख्या घटने की जगह बढ़ती जा रही है। दहेज और शादी की माँगताओं ने कुमारी लड़कियों का शोषण किया है और वे समाज में न तो शादी के बाद सुरक्षित हैं न ही शादी के पूँव।

इस सब का अहसास होने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। कारण केवल मात्र महिलाओं की सहिष्णुता की सीमा टूटना है। बुद्धिजीवियों की पहल ने नारियाँ की

इस पीड़ा को खुल कर व्यक्त किया है।

२ यौन हिंसा, यौन शोषण समस्त वर्गों का अभिशाप है। यह बात अलग है कि गरीबीवश दलित नारी उसका दुष्परिणाम अधिक भोगती है। लेकिन इस गई गुजरी स्थिति के लिए सारा परिवेश दोषी है।

३ काम और यौन मन्वधों का भारतीय दृष्टि में बहुत महत्त्व रहा है। उसकी शिक्षा प्रमुख मानी गई है, परंतु हिंसा, बलात्कार, अपहरण को इतिहास में कभी मायता नहीं मिली। मुक्त संवधान में भी आपसी समझौता को ही अधिक मायता प्रदान हुई है।

पाश्चात्य सभ्यता ने एक ओर नारी की औपचारिक प्रतिष्ठा बढ़ाई, दूसरी ओर उसे सस्ता बना दिया। आज नारी न बहन है, न बेटी, न पत्नी, न प्रेयसी—वह केवल भोग्या है। समाधान तो कानूनी व्यवस्था और सामाजिक चेतना के माध्यम से ही ढूँढा जा सकता है।

४ अपने आपको यदि स्वयं हम सस्ता और असुरक्षित बना लें तो हमारी कौन मदद कर सकता है? विडवना है कि आज के प्रगतिशील युग में भारतीय नारी ने भी अपना रूप भोग्या का ही बढ़ाया है। यह निश्चय ही हमारे लिए शोचनीय स्थिति है। बढ़ता हुआ जिस्मानी फ़शन और जिस्म के आधार पर जीवन पालने की आकांक्षा ने नारी को शोषित होने में सहयोग दिया है।

नारी पुरुष पर भोग्या दिख कर हावी नहीं हो सकती, उसके बराबर मानसिक, सामाजिक उन्नति करके ही वह अपना शोषण समाप्त कर सकती है।

स्त्री संगठनों में यदि एकता हो व सही नारी जागरण की भावना हो तो वे नारी को शापण मुक्त कर सकते हैं। देश के नेतृत्व और चिंतक वर्ग पर ही वातावरण में सुधार लाने की जिम्मेदारी है। पर अपना निर्माण करने की जिम्मेदारी तो हमें स्वयं ही लेनी होगी।

वर्तमान प्रयत्न नाकाफी, इसे ज्वलंत समस्या मान
समूचा समाज आगे आए
श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री
(परिष्ठ लेखक-पत्रकार)

१ नारी शोषण का खिलाफ या नारी व्यक्तित्व एवं उसके तन मन की सुरक्षा के लिए जो वर्तमान प्रयत्न हो रहे हैं, वे संवधान उचित हैं लेकिन नाकाफी हैं। कारण जो आपने लिखे हैं, वे तो हैं ही, उनके अतिरिक्त यह भी एक वजह हो सकती है कि एशिया और अफ्रीका में उग्र राष्ट्रीय चेतना के बावजूद जो सामाजिक पिछड़ापन अभी तक मौजूद है और वास्तविक उन्नति नहीं हो पा रही, उसके मूल में नारी की दुदशा ही है। स्त्री पुरुष जब तक पूरी तरह हर दिशा में, हर क्षेत्र में बराबर मिलाकर नहीं चलेंगे सारा जीवन लुप्त हो ही बना रहेगा।

२ वर्ग संघर्ष से जोड़कर इस मुद्दे को लिया जा रहा है। हमें तो एकदम वर्तमान ज्वलंत समस्या मानकर समूचे समाज को तुरंत आगे आना चाहिए। दुःख

यही है कि अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि निर्णायक स्थिति में (उच्चतम स्थिति में) मौजूद एक महिला अपने को 'नारी' नहीं 'व्यक्ति' मानने पर ही तुली हुई है, यद्यपि वह मा पहले है, 'राष्ट्र पुरुष' पीछे—यह कितनी बार साबित हो चुका है। उस उकसाना है।

३ काम और यौन को हमारे यहाँ धार्मिक, भोग्य, रमणीय, उपास्य, आवश्यक, अनिवार्य जीवन का एक अंग सभी कुछ समझा गया है। मेरे ख्याल से नयी पीढ़ी को यह पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए—युरू से ही—प्राइमरी कक्षा से स्नातकोत्तर एवं शोध कक्षाओं तक—और यो भी कि केवल 'परम्परा' का ढोल या 'प्रथा' की पीपनी बजाने वाले तो चार स्वार्थी और प्रमोदी ही हैं। जीवन की साधकता और सरसता को उनके चंगुल से मुक्त किए बिना हमारा समाज दिना दिन पिछड़ता जायगा। नर नारी की समानता—'अनु' की जगह 'सह' का प्रयोग, 'पत्नी' की जगह 'साथी' का प्राधान्य हुए बिना कुछ ठोस काम नहीं होगा। तुलसीदास ने सीता की वदना इन शब्दों में की थी

उद्भव स्थिति सहार-कारिणी क्लेश-हारिणीम् ।

सर्वश्रेयस्करी सीता नतोह रामवल्लभाम ॥

और शंकर पावती की

भवानीशकरी वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणी ।

याभ्या विना न पश्यति सिद्धय स्वातन्त्र्यमीश्वरम् ॥

कालीदास ने और भी अधिक गहरी बात कही थी

वागर्थाविव सम्पूक्तौ वागधप्रतिपत्तये ।

जगत पितरो वन्दे पावती परमेश्वरी ॥

इसी से समझ सकते हैं कि नर नारी की वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। एक व्यावहारिक बात यह है कि संसद और विधानसभाओं में स्त्रियों का प्रतिशत कम से कम ४५ प्रतिशत होना चाहिए। अभी तो २५ प्रतिशत भी नहीं है। यह दुर्भाग्य है।

४ महिला-संगठना को दिन रात काम करना है। नेतृत्व को स्त्रियों की मर्यादा महिला शब्द की साधकता से व्यवहारित करनी है शब्दों के मुलावे में नहीं। वह छल्ला तो बहुत हो चुकी है। शिक्षित स्त्रियों को अपने कार्यक्षम जीवन के ५ वर्ष (कम से कम) अपनी अशिक्षिता, असमृद्धता, असंगठिता बहनो बेटियों के लिए देना चाहिए। चितक वग तो 'वग' वग के दृष्टि से 'नपुंसक' है। अधिकांशतः शिखड़ी बना है वह। उसे अपनी कैंचुल छोड़ने को बाध्य करें पहले।

परिशिष्ट २

प्रमुख सस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के वयान

स्त्री-पुरुष संबंधों का सहज समाजीकरण हो

श्रीमती सरोजिनी वरदप्पन (अध्यक्षा 'अतिल भारतीय महिला परिषद')

यह ठीक है कि समस्या सदिया पुरानी है। लेकिन इधर यदि आंदोलन के रूप में इसे उठाना पड़ा है, तो इसके पीछे इन सारे कारणों के अलावा मुख्य कारण है आम महिला जागृति। और यह परिणाम है स्वतंत्रता के दुरुपयोग और जनतंत्र की गलत व्याख्या का। सामाजिक अनुशासन और आत्म अनुशासन के बिना किसी भी देश की स्वतंत्रता बेमानी है। हमारे यहां सयुक्त परिवार प्रणाली अनुशासन मिला देने की दृष्टि से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वह भावना, वह सुरक्षा और उससे प्राप्त वह मर्यादा अब समाप्त हो गई है जो व्यक्ति को आत्म अनुशासन और मानवीय मर्यादा के साथ जोड़ उसके चरित्र को ऊंचा उठाती थी।

अब हमारा समाज अपने उस सांस्कृतिक आधार से हट गया है। चारा आर स निरंतर आने वाले प्रभाव हमारा दृष्टिकोण बदल रहे हैं। इन प्रभावों में केवल पश्चिमी प्रभाव की बात करना ठीक नहीं होगा। विज्ञान, तकनीक, उद्योग की प्रगति के साथ हर कहीं जीवन मूल्य बदलते हैं। नतिक मूल्यों पर व्यक्तिगत स्वायत्त और अथ सत्ता के मूल्य हावी हो गए हैं। जीवन की जटिलता व्यस्तता और भाग दोड़ में शायद हमारे पास बैठ कर सोचने, बच्चों पर पूरा ध्यान देने और नयी पीढ़ी को एक निश्चित दिशा देने के लिए समय भी नहीं रह गया है। उस पर हिंसा और यौन हिंसा बढ़ाने वाली, गलत रास्त पर चलकर जल्दी धनवान बनने या सफलता पाने के 'गाट कट' सिखाने वाली सस्ती फिल्मों और ऐसे ही सस्ते साहित्य ने तो रही सही कसर पूरी कर दी है। यह नहीं कि पटरी साहित्य ही ऐसा हो। यहां व्यावसायिक उद्देश्य से गिरावट आई है, तो तयारकृत अच्छे साहित्यिक कृतियों में 'यू बेव' के नाम पर। इन सारी बातों का सम्मिलित परिणाम है ये आज की स्थिति।

‘लेकिन आप तो फिल्म सेंसर बोर्ड में भी रही हैं। तो अपने मुह से फिल्मों की इस शिकायत पर आप क्या कहना चाहेगी?’—मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमती वरदपन का कहना था—पहली बात यह कि सेंसर बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? है, तो सचमुच में अभीष्ट परिवर्तन लाने की समझ रखने वाली महिलाओं का कितना? फिर ‘सेंसर बोर्ड’ से भी हमारे हाथ बंधे होते हैं। जस जा आपत्तिजनक दृश्य पोस्टरों पर दिखाए जाते हैं जरूरी नहीं कि फिल्म में ठीक वैसे ही ‘सीन’ हों। होते भी हैं तो पोस्टरों पर केवल उन चुने हुए उत्तजक दृश्यों का ही प्रदर्शन क्या हो, इस रोजन का अधिकार सेंसर बोर्ड के पास नहीं है। वह पुलिस के अधिकार क्षेत्र की बात हो जाती है। और इन अधिकारों में समझ के अभाव में ही बोर्ड के अधिकार सीमित हो जाते हैं। फिर बोर्ड द्वारा लगाई पाबंदियों का उल्लंघन भी कम नहीं होता। कई बार सेंसर बोर्ड द्वारा निकाले गए कुछ दृश्य राजधानियाँ और महानगरों में दिखाई जान वाली फिल्मों में से तो निकाल दिए जाते हैं लेकिन जिलों में, छोटे शहरों में और कस्बों में तब तक दिखाए जाते हैं, जब तक कि कोई कानूनी कार्रवाई न हो।

जी हाँ, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि समस्या को वग सचप के साथ जोड़कर देखना उसे आंशिक रूप में दखना या छोटा करना है। इसमें संदेह नहीं कि दलित वग की महिलाएँ पुरुषों की पार्श्विक वृत्ति की अधिक शिकार होती हैं, लेकिन वास्तव में यह न शक्तिशाली आधिकारियों और अभावग्रस्त दलित वर्गों के बीच वग सचप की बात है न प्रकृति से शक्तिशाली पुरुषों और कमजोर स्त्रियों के बीच। एक ओर इसका कारण समस्या का राजनीतीकरण है (स्वार्थी राजनीतिज्ञ ही इस सचप को बढ़ाने के दोषी हैं। वे पहले समस्या और सचप को बढ़ाते फैलाते हैं और फिर उसे मुनाकर उससे वगगत लाभ उठाते हैं।) दूसरी ओर स्त्री पुरुष संबंधों में सहज भ्रष्टाचार, सहकर्मी भाव जागृत करने और उनका सहज समाजीकरण करने के बजाय मात्र उनके विपरीत लैंगिक आकर्षण को उभारने बढ़ाने वाली वर्तमान सामाजिक परिस्थितियाँ ही इसके लिए दोषी हैं।

धर्म निरपेक्षता के भी इधर हमने गलत अर्थ लिए हैं। इसका अर्थ धर्म से कटना नहीं। धर्म तो एक भुतिवादी सामाजिक मूल्य है, एक पूरक शक्ति है, जो मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन को ओर प्रेरित करती है। धर्म किसी साम्प्रदायिकता से नहीं जुड़ा है, लेकिन हम साम्प्रदायिकता से तटस्थता की बात करते-करते धर्म से ही तटस्थ हो चले हैं। तटस्थता नहीं, सभी धर्मों के प्रति समान आदर चाहिए। धर्म प्रेरित नैतिक शिक्षण भी जरूरी है। घर, स्कूल से लेकर समाज के हर स्तर तक। बचपन में घर से संस्कार मिलें, किशोरावस्था में स्कूल से नैतिक शिक्षा और सही ढंग की यौन शिक्षा तो सुधार की आशा की जा सकती है। इसके साथ ही माताएँ बेटे बेटी का समान स्तर पर पालन पोषण करें और भाई की बहन पर हावी न होने दें, तो आगे चलकर पुरुष के जाह्न अहम से प्रेरित इस समस्या का मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी समाधान संभव है।

‘जाह्न मूढ़कर लाई गई स्थितियाँ’ न कहें तो भी इस ओर बढ़ती गई लापरवाही व ग़र जिम्मेदारी की बात तो माननी ही होगी। जी हाँ, अखिल भारतीय महिला परिषद भी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। बेशक पहले स्वाधीनता प्राप्ति का एक

मुख्य उद्देश्य, एक समान लक्ष्य हम सब के सामने था। और यह एक बहुत बड़ा प्रेरक तथ्य था—सबको साथ रखने और आगे बढ़ाने के लिए। फिर भी मानती हूँ कि पहले थोड़ी सी सदस्याओं के साथ भी परिपद् राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी चिंतन निर्देशन करती थी। उसके पास समर्पित सदस्याओं की एक अच्छी 'टीम' थी। इसलिए इस चिंतन का सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता था। समर्पित वायवर्ता तैयार करके वैसा एक 'प्रेसर ग्रुप' बनाने की बात मेरे दिमाग में अभी भी उठती है। पर जब लगभग एक लाख सदस्याआ और पांच सौ शाखाओं के साथ परिपद् के काय का विकेंद्रीकरण हो चुका है। अब शाखाआ द्वारा सस्यागत प्रवृत्तियों पर अधिक जोर है और कारणवग या अनुदान बढ़ होने के भय से विरोधी स्वर दब सा गया है। इस प्रवृत्ति में परिवर्तन के लिए सोचना चाहिए।—आपके इस सुझाव से भी सहमत हूँ कि परिपद् के जगतत ऐसा एक 'सेल' या विभाग हो जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर होने वाली सामूहिक यौन हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाए और लड़े। या हम ऐसे सल के बिना भी समय समय पर यह लड़ाई लड़ती हैं। बहुत बार हमारी सगठित, सशक्त आवाज के असर से बदलाव लाए भी जाते हैं। 'मथुरा कंस' में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग उठाने के लिए हमने अपनी कानूनी सलाहकार के साथ जय तीन सदस्याआ की कमेटी बनाई। इस विषय पर जन जागृति लाने के लिए देश भर में फैली अपनी सारी शाखाओं को गोप्टिया, सेमिनार आदि आयोजित कर नारीके यौन शोषण के विरुद्ध जनमत बनाने का निर्देश दिया। २ मई १९८० को परिपद् के तत्वावधान में विभिन्न सामाजिक सगठना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला सगठनों के प्रतिनिधिया, वरिष्ठ वकीलों और संबंधित विभागा के अधिकारिया को आमन्त्रित कर एक राष्ट्रीय 'सेमिनार' का आयोजन किया। इसमें स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर वर्तमान स्थितिया और कानूना में आवश्यक बदलाव के लिए शासन का उपयोगी सुझाव भेजे। हमें खुशी है कि उनमें से अधिकांश सुझाव विधि आयोग की सिफारिशों में शामिल कर लिए गए हैं।

पर एक सुझाव या अनुरोध प्रेस के लिए भी—सामाजिक बुराइयों को प्रकाश में लाना व उनका पर्दाफाश करना अच्छी बात है, जागृति में सहायक है। लेकिन जहाँ जो कुछ अच्छा काम हो रहा है, वहीं कदम उठाए जा रहे हैं, यह दूसरा उज्ज्वल पक्ष भी सामने लाया जाना चाहिए कि लोगों को प्रेरणा मिले और समाज को एक सतुलन।

सस्याएँ और चितक जागृत चेतना को दिशा दे
श्रीमती निमला बुच (संयुक्त सचिव शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय)

१ ये सभी कारण तो हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, मुख्य कारण है, अति व ग़ाफ़ सहन स इकार। ज़ाम तोर पर स्त्रिया ने गह समझ लिया था कि स्त्री होना व नात यह सब सहना ही पड़ेगा। लेकिन अब चेतना इतनी जागृत है कि इस तरह की घटनाएँ चारा और बढ़ जाएँ तो न केवल सहने स इनकार किया जाय, उसका सगठित विरोध भी किया जाय। यह नहीं कि 'मथुरा कंस' स पहले ऐसी ज्यादतिया नहीं था। बात सिर्फ़ इहें सामने लान की है। निश्चय ही वर्तमान आंदोलन के पीछे बुद्धिजीविया की पहल और

प्रचार माध्यमों के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मानन में कोई हिचक नहीं कि पहल अखिल भारतीय नारी सगठना को ही करनी चाहिए थी। लेकिन यह भी मानना होगा कि व्यापक चेतना जगाने में और महिला कल्याण कानून बनवाने में उन्हें सशोधित करने में इन सगठनों की सशक्त आवाज की अहम भूमिका है। यह निश्चित है कि स्त्रियाँ की दशा सुधारने में स्वयं स्त्रियाँ की और स्त्री सगठनों की भूमिका ही निर्णायक रहेगी।

जहाँ तक हमारे विभाग से संचालित 'नारी दशक' कार्यक्रम का संबंध है, हमारा मुख्य लक्ष्य महिला शिक्षा, स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, क्योंकि सारी भावी प्रगति के आधार में ये तीन मूल आवश्यकताएँ हैं। हमने इसके लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन दो प्रकार की योजनाएँ अपनाई हैं। सुरक्षा का प्रश्न शिक्षा स्वास्थ्य व आर्थिक स्वयं निर्भरता तीनों के साथ जुड़ा है, जिसे दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा ही सफलता से हल किया जा सकता है। लेकिन तब तक प्रतीक्षा भी नहीं की जा सकती। इसलिए अल्पकालीन योजनाओं में शारीरिक व भौतिक सुरक्षा के लिए महिला होस्टल, रक्षा सदन, 'शाट स्टे होम मैरिज काउंसिलिंग', शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (जिसमें जूडो, कराटे आदि आत्मरक्षा के प्रशिक्षण भी शामिल हैं), बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर सूचना केंद्र आदि खोलने और पूर्व स्थापित संस्थाओं को अनुदान देने की योजना बनाई गई है। सूचनाएँ प्रसारित करने, जनमत जागृत करने और पुलिस प्रशिक्षण में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

२. बग सघन को दबाव के हथियार के रूप में इस्तमाल किया जा रहा है। लेकिन निश्चय ही यह ज़बेला कारण नहीं है। मूल्य बढ़ते हैं। सीमाएँ टूटी हैं। परिवार विघटित हुए हैं। आज की यह स्थिति इन अनेक कारणों की उपज है।

३. हमारा यहाँ काम और धीन को लेकर कूठा नहीं थी। जीवन त्रम के सहज अंग के रूप में उनकी गायता थी। आध्यात्मिक अथ म कृतव्य जोर पवित्रता के सम्मिश्रण से स्वाभाविक ही सुखद परिणाम सामने थे, यद्यपि अणुवाद प्राचीन काल में भी मिलेंगे। लेकिन मध्यकाल में धीन उच्छ खसता निषेधा की प्रतिश्रिया में और आधुनिक काल में आजादी के बाद आजादी का गलत अर्थ लिए जाने लगे। गतिशीलता बढ़ने, संबंधों का दायरा फैलने, अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की आत्मसात करने और पश्चिमी-मुख औद्योगिक उपभोक्ता संस्कृति, जिसने तीव्र गति से संस्कारहीन नवधनिकों का एक बग खड़ा कर दिया है के सम्मिलित प्रभावों पर परिणामों की दृष्टि से, आज की यह स्थिति।

४. जो है, सबसे पहले तो हम स्त्रियों को ही अथवा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, कि प्रगति-यात्रा में कदम कहाँ भटक? इन्हें किस सही दिशा में प्रेरित किया जाए? पुराने कानूनों की अपर्याप्तता में समय अनुसार संशोधन कराने व स्थितियों में सुधार लाने का काम महिला सगठनों को ही करना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण की संस्थाएँ और पुनर्वास के लिए सुरक्षा-गृह आदि तो सरकार भी चला सकती है। समाज ग्राह्य, वित्त, लेखक, पत्रकार तथा नारी-सगठन मिलकर यातावरण निर्माण का मुख्य काम हाथ में लें और सरकार को भी सही कदम उठाने की दिशा दें, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा राजनीतिज्ञ और प्रशासक तो अपने ढंग से ही काम करेंगे।

लडके-लडकी में भेद-भाव कम करने से समस्या हल होगी
श्रीमती सरला गोपालन (सचिव, 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड')

ये सभी कारण मिले जुले हैं। पर मैं समझती हूँ सन '७५ में महिलाओं के दर्जे पर राष्ट्रीय कमेटी की जो रिपोर्ट आई और महिला उप में जो चेतना जगाई गई यह अधिकार चेतना, यह सकृता यह आंदोलन बहुत कुछ उसी का परिणाम है। जहाँ तक नारी सुरक्षा का प्रश्न है दक्षिण में स्थितियाँ उत्तर से बेहतर हैं। बल्कि कुछ वर्ष पूर्व वहाँ यह कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरी दादी गाँव की थी जो अपने अनुभव में कुछ सुरक्षा आदेश दिया करती थी। घरों में लड़कियाँ को अपनी रक्षा आप करने का पूरा प्रशिक्षण मिलता था और पूरी सुरक्षा भी। दूकान दुकान मामला को छोड़ कोई सामूहिक सामाजिक समस्या नहीं थी। पर इधर सिनेमा व कुछ बाहरी प्रभावों से थोड़ी समस्या उठी है, तो इस पर मोचा भी जाने लगा है।

हा, इन समस्याओं को स्थानीय पंथभूमि में रखकर देखना ही ठीक होगा। जैसे दहेज प्रथा पहले दक्षिण में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन शिक्षा और शिक्षित लड़कियों की बेरोजगारी बढ़ने के साथ नौकरीशुदा लड़की की माँग बढ़ती गई। इधर एक दशक से उत्तर की देखादेखी दक्षिण में दहेज की माँग भी होने लगी है। लेकिन जरा शालीन ढंग से। फ्रिज, टी० वी०, स्कूटर अभी वहाँ नहीं माँग जाते बस यह देखा जाता है कि लड़की की नौकरी कौसी है, या उसके नाम कितना कश जमा है? सवर्ण और दलित वर्ग मध्य की समस्या भी वहाँ नहीं है। केरल में तो बिल्कुल नहीं। अनुसूचित जाति व लोग केवल एक प्रतिशत हैं। पिछड़ा वर्ग वहाँ आर्थिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा ही होता है। इसलिए वर्गों के दबाव रूप में नारी शोषण की समस्या वहाँ कम है। रोजगार में लगी होने से लड़कियाँ का महत्व भी ज्यादा है और रोजगार के कारण ही लड़कियाँ को अधिकतर बाहर जाना पड़ता है तो शोषण की स्थितियाँ जो हैं जितनी हैं, यही म पदा होती हैं। केरल की नर्सों के विदेश या अरब देश में जान के पीछे भी यही राजगार समस्या व आर्थिक कारण है।

दक्षिणी घरेलू जीवन पर धार्मिक परंपराओं का प्रभाव भी ज्यादा है। परिवार में बच्चा को अपने सामाजिक पारिवारिक रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठानों की पूरी जानकारी व्यवहार में मिलती है। हर लड़की के पति से विवाह के पूर्व देवता या ईश्वर में विवाह की रीति भी उ है नैतिक रूप में निभाव की जिम्मेदारी सौंपती है। आगे स्थितियाँ कौसी भी आँ, उनका सामना करने के लिए इन संस्कारों से गति तो मिलनी ही है न।

दक्षिण की फिल्म भी ज्यादा सामाजिक हैं। पारिवारिक कहानियाँ ही अधिक ली जाती हैं। फिर भी हम जितनी शिकायत फिल्मों से उतनी पश्चिमी प्रभाव नहीं। पारस्परिक सम्बन्ध और दूसरे क्षेत्रों में नतिकता व ईमानदारी पश्चिमी लोगों में ज्यादा है। हम केवल उनका मुक्त-यौन का पक्ष ही क्या देखते हैं? हमारे यहाँ भी अब स्थितियाँ बदल रही हैं। प्रेम विवाह को शिक्षित परिवारों में मान्यता मिलती जा रही है। बच्चे

गम होन से लडके लडकिया के पालन पोषण म भेदभाव भी कम होता जा रहा है। मैं समझती हूँ, माता पिता और बच्चों में परस्पर समझ और सामंजस्य की भावना बढ़ने पर स्थितियाँ धीरे धीरे सुधरेँगी।

'केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड' अब अनुदान देने वाली संस्था की ही भूमिका न निभा, महिला प्रगति व परिवार कल्याण के सभी रचनात्मक क्षेत्रों में एकप्रेरक शक्ति के रूप में भी सक्रिय है।

पर सबसे अधिक जिम्मेदारी महिलाओं पर ही है। अपने अपने स्तर पर सभी माताएँ लडके लडकी के बीच भेदभाव कम करें, हर महिला एक दूसरी पिछड़ी महिला को सामाजिक रूप से शिक्षित करें और प्रतिद्वंद्विता में आकर नारी ही नारी की दुश्मन न बने, तो आगे चलकर समस्या का समाधान मिल सकता है। महिला संस्थाओं की अपनी सीमाएँ हैं। फिर भी इन प्रश्नों को राजनेताओं पर न छोड़, राजनीति में न उतझा, महिलाएँ स्वयं ही उठाएँ और हल करें तो अधिक अच्छा होगा। शोषण की स्थितियों में जख्मी हो तो आंदोलन भी करें, पर उसका रूप रचनात्मक हो। जबतक नारेबाजी से कुछ नहीं होगा।

पारिवारिक शिक्षण द्वारा वातावरण निर्माण जम्मूरी श्रीमती शकुंतला लाल (मुख्य सचिव, भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ)

१ आपके पहले प्रश्न के उत्तर में सबसे अधिक श्रेय प्रचार माध्यमों या प्रेस को देना चाहूँगी। यह ठीक है कि महिला संस्थाएँ समय समय पर आवाज उठाकर वातावरण तैयार करती रहती हैं, और इधर दलित वर्गों में भी अधिकार चेतना जगी है। वर्तमान आंदोलन की घुबलात भी बुद्धिजीवियों द्वारा मयूरा केस में निम्न वर्ग की नारी के साथ हुए अत्याचार की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने से हुई। लेकिन आंदोलन उठाने में सबसे अधिक सहयोग इस मामले में प्रेस का रहा। प्रेस सहयोग न देता तो बात सीमित क्षेत्र में उठती और दब जाती।

जहाँ तक हमारी संस्था 'भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ' के कार्यक्षेत्र का प्रश्न है, हम ऐसे मामलों में पहल नहीं कर सकते। हाँ, कोई विशेष मामला हमारे 'नोटिस' में लाया जाय तो हम उस पर कायवाही जस्टर करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हमारी संस्था का मुख्य कार्य असामाजिक कृत्यों की रोकथाम है। दूसरे स्तर पर इनसे प्रभावित लोगों की शारीरिक मानसिक चिकित्सा तथा उनका पुनर्वास है। चूँकि चिकित्सा और पुनर्वास की बात बाद में सामने आती है 'सामाजिक स्वास्थ्य' की पहले, हम यह कार्य स्वस्थ परिवार जीवन की शिक्षा के रूप में प्रारंभ करते हैं। अपनी २० राज्यों और १३० जिला शाखाओं द्वारा स्कूलों, कालेजों, सामुदायिक केन्द्रों, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों, श्रमिक कल्याण केन्द्रों, सुरक्षा सदनो, नेत्रहीन और शारीरिक बाधित लोगों के प्रशिक्षण केन्द्रों, शहरी और ग्रामीण महिला केन्द्रों या क्लबों में परिवार जीवन की शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चलाते हैं। इसके साथ हम यौन शिक्षा की व्यवस्था भी करते हैं और यौन रोगों की रोकथाम व चिकित्सा के लिए 'क्लीनिक' भी चलाते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है

कि 'व्यापृति उमनन अधिपियम' म व्यावहारिक कठिनाइयाँ व कमियाँ को दूर करने के लिए हमारी सस्या द्वारा दिए गए मुझाय इस बानून म आवश्यक मशोधन करने म महायत्न हुए हैं । और अब १६७८ का सशोधित बानून हमारे सामने है ।

२ वग-मधप हमेगा रहा है, लेकिन इस प्रश्न को निचय ही उसवे साथ जोड़-पर नहीं देना जा सकता । योन गोपण शक्तिशाली वर्गों द्वारा निम्न वर्गों पर दबाव के रूप में ही नहीं, निम्न वर्गों में होते नतिक नियमों के सदम में भी देला जाना चाहिए । पक्ष पडता है मध्य वर्ग को । उच्च वर्ग समाज की अधिक परयाह नहीं करता । निम्न वर्ग में नतिक धधन बडे नहीं हैं । लेकिन मध्य वर्ग में समस्या अधिक जटिल रूप में सामने आती है । यानावरण भी इन सारी स्थितियाँ के लिए जिम्मेदार है । शक्तिशाली और निम्न वर्गों के बीच सधप के सदम में बहुत बार वास्तविक समस्या पण्डभूमि में डाल दी जाती है और वर्ग मधप अधिक्तर राजनीतिक दलीय मधप के रूप में उभरकर सामने आ जाता है ।

समाधान तो अच्छी सामाजिक शिक्षा और परिवार सस्या की मजबूती से ही शिक्त सकता है । यद्यपि बाहरी प्रभावाँ, उत्तेजक प्रसार माध्यमों और बाह्य सगति के असर को नकारा नहीं जा सकता, फिर भी मेरी मायता है, कि अच्छे घरेलू संस्कार किसी भी बच्चे, शिशु, राडकी या महिना को, बाहरी बँस भी वातावरण का सामना करने और उसमें से अपनी राह निवालने में समर्थ बना सकते हैं । इसलिए प्राथमिक आवश्यकता स्वस्थ पारिवारिक जीवन की ही है ।

३ योन एक प्राकृतिक आवश्यकता है । प्राचीन काल में हमारे यहा इस स्वस्थ रूप प्रदान किया गया था । अब भी यदि हम अपने बच्चा को बतानिकडग से स्वस्थ योन जीवन की शिक्षा नहीं देंगे और समाज में अगुआ कह जाने वाले लोग उनके सामने अपना कोई आदम नहीं रखेंगे तो भटकाव और दुरपयोग स्वाभाविक है ।

जहा तक पश्चिमी प्रभाव की बात है । हमने देखा, जब अग्रज यहा रहते थे और अपनी भाया के माध्यम से अपनी संस्कृति इरादतन हम पर लादना चाहते थे, तब न इतनी अग्रजों देखने में आई, न ऐसी 'डू सेज', न ये 'डिस्को डास' । लेकिन बाद में हमने इन चीजों को अपनी मानसिक गुलामी की इतहा तक विरासत की तरह ओड लिया । शिक्षा की प्रगति से अग्रजों भाया का अधिक प्रचार मान भी लें तो उनके 'कामिक्स और सस्ते सेक्सो उप-यासों की आयातित संस्कृति ओडने में क्या तुक है ? उनकी श्रम-निष्ठा, अनुसधानीय धृति, उनकी स्वच्छता सफाई की सराहनीय आदतों तथा उनके चारित्रिक खुलेपन का अनुकरण हमने क्यों नहीं किया ? इस दिशा में आजादी के बाद ने ही गरजिम्मेदारी का परिचय देन, इधर नतिक मूल्या पर पैसे के मूल्यों को हावी होने देन, नेताओं के बीच कुर्सी मोह या सत्ता मोह और भ्रष्ट आचार की खबरो का दैनिक प्रसारण— वतमान स्थिति इन सबका सम्मिलित परिणाम है ।

गनीमत है कि परिवार सगठन के रूप में हमारे यहा अभी स्थितियाँ पश्चिम से ठीक हैं इसलिए नियंत्रण से बाहर नहीं मानी जा सकती । अभी भी बहुत देर नहीं हो गई है । यदि हम घर में, स्कूल में नैतिक शिक्षा और अनुशासन को पाने के प्रयत्न प्रारंभ

वर दें तो सफलता हाथ लग सकती है। इसके लिए न केवल शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, अभिभावक शिक्षण को भी व्यापक सामाजिक शिक्षण में शामिल करना होगा। पहले मध्यम वर्ग को ही करनी चाहिए, क्योंकि स्थितियों से सर्वाधिक पीड़ित भी यही वर्ग है और सामाजिक परिवर्तन की आशा भी यही वर्ग है।

४ स्त्री के लिए आत्मनिर्भरता भी जरूरी है आत्मविश्वास भी। और उससे भी जरूरी है परिवार में सहयोगी वृत्ति। अपवाद छोड़ दें तो पति पुरुष का अहम अहम होकर भी एक सरल अहम होता है, जिसे सरलता से समझ लिया जा सकता है। स्त्री की ओर से पहले उसे अधिक वफादार, अधिक जिम्मेदार बनायेगी। पति पत्नी में परस्पर इज्जत की नजर और परिवार के अ य लोगों के साथ मधुर संबंध की भावना इसी में समा निकलेगी।

जहां तक नारी संगठनों का प्रश्न है, उनकी भूमिका सामाजिक स्वास्थ्य के लिए वातावरण तैयार करने में होनी चाहिए। क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक यौन हिंसा के बड़े मामले पर सरकारों की ओर से ही बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उन संकटवाली स्थितियों में संस्थाएं सरकार के काम में मदद करें। इसके लिए साधन संपन्न बड़ी संस्थाओं में विशेषज्ञों की एक समिति लेकर विशेष विभाग बनाए जा सकते हैं। कानून निर्माण में सहायता या समय समय पर उनमें संशोधन की मांग उठाने में संस्थाओं की भूमिका रही ही है। जरूरत है पहले ऐसे वातावरण निर्माण की, जिसमें कानूनों की सफल कार्यावधि बति हो सके, अ यथा कानून केवल ऊपरी तौर पर ही प्रभावी होते हैं।

राजाओं के जीवन व चरित्र से भारतीय जन जीवन के चरित्र की माप गलत होगी
श्रीमती मुशीला जमनोदास (सामाजिक कार्यकर्त्री)

सारे संसार में महिलाएं अपने सौंदर्य और कोमलता के कारण पुरुषों के लिए आकर्षण के द्रव्य हैं। महिला मन भी उसके शरीर की तरह ही कोमल माना जाता है। दक्षिण भारत में छोटी बच्चियों को भी मा शब्द से संबोधित किया जाता है। उत्तर व मध्य भारत में कहा जाता है 'लक्ष्मी कहलाती है। नारी अपनी मूल प्रकृति में मा और देवी ही है। नि स्वाय बलिदान के बिना मा बनना संभव ही नहीं है और अच्छे गुणों के बिना देवी कहलाना भी असंभव है। फिर यह देवी रूप लक्ष्मी हो या दुर्गा या सरस्वती।

इसी तरह प्रेम से सराबोर हृदय लेकर ही पत्नी पावती या प्रेमिका राधा बन सकती है। नारी चाहे तो एक पशुवत मनुष्य को विद्वान और सत पुरुष बना दे, जैसे कि रत्नावली और विद्योत्तमा ने तुलसीदास कालिदास जैसे सत व विद्वान लेखकों का निर्माण किया। दुर्भाग्य से आज महिलाओं में ये गुण दिखाई नहीं देते। या तो परिस्थिति की मार से वे स्वयं इतने भूल गई हैं, या सदियों से पुरुषों की गुलामी व उनके द्वारा शोषण ने उन्हें उनके वर्तमान रूप के लिए बाध्य किया है।

पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण आदि बात से चला आया है। कहीं कहीं तो देवता भी इससे बच नहीं सके। गौतम पत्नी अहल्या इसका उदाहरण है। रावण द्वारा सीता का अपहरण, पांडवों द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दाव पर लगाना और दुर्योधन द्वारा कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण, रामायण व महाभारत कालीन घटनाएँ हैं। भारत में मुसलमानों के आक्रमण के बाद की सती व जौहर कथाएँ इतिहास में पुरुषों के नाम पर कलक गद्दों के रूप में सुरक्षित हैं।

हमारे देशी राजे महाराजे अभी स्वतंत्रता पूर्व तक विलासी जीवन ही जी रहे थे। पटियाला के महाराजा सर भूपेन्द्र सिंह बहादुर ने अपने महल में एक विलासी लीला-भवन ही बना रखा था, जिस में एक विशेष कमरा 'लव चैम्बर' कहलाता था। इसकी दीवारों पर मिथुन मुद्राओं की अमूल्य तस्वीरें लगी थीं। कमरा बेशकीमती ऐश्वर्य सामग्री, फर्नीचर, और हीरे मोती जड़े कालीना से सजा था। सारा माहौल ही यौन-उत्तेजना के अनुकूल बनाया गया था। उच्च वर्ग की देशी विदेशी सुंदरियाँ इस 'लीला भवन' में आने के लिए लालायित रहती थीं या उन्हें लालच देकर, फुसलाकर बहालाया जाता था। महाराजा के निवास में ही तीन सौ के लगभग महिलाएँ थीं। महाराजा की कई रखेलों ने उसके खिलाफ इंग्लैंड की प्रिंसीपैल में अपने मुकद्दमे भी दायर किए थे। अपनी इसी विलासी प्रवृत्ति के कारण महाराजा का उच्च रक्तचाप के कारण ४८ वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया।

पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपना साम्राज्य कायम रखने के लिए भारत के वाइसरॉय और ब्रिटिश सिविल अधिकारी हमारे राजा महाराजाओं की इस धमजोरी का लाभ उठाने के लिए स्वयं आगे होकर उनकी मित्रता अनेक देशी रानियों, राजकुमारियों, उच्च वर्ग की सुंदरियों और विदेशी महिलाओं से कराते थे। इस काम के लिए उन्होंने अनेक ब्रिटिश महिलाओं का उपयोग करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। राजाओं के अनेक बाहरी महिलाओं से संबंधों के कारण उनके महलों के भीतर रहने वाली रानियाँ और रखेलाँ में भी निराशा और बदले की भावना से इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और चोरी छुपे संबंध व 'स्कंदल' चलते रहे।

लेकिन जहाँ तक प्रजा का सवाल है, उस पर राजाओं का एक रोब व भय मिश्रित प्रभाव था। आम जनता में राजाओं की इन हरकतों पर कानाफूसी चलते हुए भी लोग बड़े लोगों के शोक समझकर इन मामलों की उपेक्षा कर देते थे। वे अपने जीवन प्रवाह में सामान्य ढंग से चलते रहते थे। हमारा सामान्य जन जीवन धर्म और लोक-परंपराओं के नियंत्रण में होने के कारण सात्विक ही रहा, जिस पर इशका-बुझका घटनाओं को छोड़ पारिवारिक निष्ठा, सहभागिता व पति पत्नी की परस्पर वफादारी की पूरी छाप थी। इस परस्पर दुर्बल बाट स्थिति में गरीबी व सामंती शोषण तक को सहन कर लिया जाता था। मध्य वर्ग की लड़कियाँ व महिलाएँ तो पूरी तरह घरों की सुरक्षा में इज्जत से रहती थीं।

लेकिन आज एक ओर अत्यधिक गरीबी, दूसरी ओर अतिरिक्त धन की विमर्श के बीच महिलाओं की तथाकथित आजादी ने स्थितियाँ पूरी तरह बदल दी हैं।

दलित वर्गों में गयी जाग्रत अधिकार चेतना और शहरी शिक्षित महिलाओं में समानाधिकार की मांग में अमीर गरीब, सवर्ण व दलित के बीच ही नहीं, स्त्री पुरुष के बीच भी संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। माता पिता, समुदाय या पानदान की इज्जत के, समाज के, सरकार के, ईश्वर तक के भय से मुक्त आज के लड़के लड़कियों स्त्री पुरुषों ने नैतिक नियमों को उठाकर तब पर रख दिया है। ऐसे में कुछ उच्च वर्गों की सुशिक्षित व अधिकारसंपन्न महिलाओं को छोड़कर शेष सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो इस पर अचम्भा नहीं होना चाहिए।

प्रचार माध्यमों में इस स्थिति को उजागर करके आधुनिक समाज के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है। अब हमारे नताशा सामाजिक वायवर्तकों और बुद्धिजीवियों को मिलकर इसका उत्तर देना है और प्रचार माध्यमों को ही इसमें सहयोग करना है। महिला संगठनों पर भी यह जिम्मेदारी है कि वे नारी शोषण के खिलाफ सुरक्षा का माहौल बनाने, गठित, दलित स्त्रियों की सहायता कर उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने और नैतिक पतन के खिलाफ सारी नारी जाति को प्रशिक्षित कर सदा करन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

परिशिष्ट ३

सहायक पुस्तकी की सूची

- १ प्रायह मनोविश्लेषण अनुवादक देवेन्द्र कुमार वेदालकार
- २ प्रोस्टीट्यूटस एंड प्रोस्टीट्यूशन ए० एस० माथुर, रीडर आगरा यूनिवर्सिटी
- ३ बौद्धिक अथशास्त्रम पाठे रामतेज शास्त्री
- ४ वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार
- ५ भारतीय इतिहास का परिचय पी० एस० त्रिपाठी
- ६ समाजशास्त्रीय विश्वकोश शम्भूरत्न त्रिपाठी
- ७ भारतीय समाज, सस्कृति और संस्थाएँ कैलाशनाथ शर्मा शास्त्री
- ८ पारस्परिक समाजशास्त्र कैलाशनाथ शर्मा
- ९ सांस्कृतिक मानव शास्त्र ले० मैलविल जे० हसकोविल्स
- १० निबन्ध और निबन्ध डॉ० विश्वनाथ प्रसाद
- ११ समाजशास्त्रीय निबन्ध रवीन्द्रनाथ मुखर्जी
- १२ सामाजिक विघटन और अपराध शास्त्र के उपादान अजीत कुमार माथुर
- १३ भारत में विदेशी यात्री के० सी० खन्ना
- १४ तरण चिद्रोह सुरेश पाठे
- १५ भारतीय चलचित्र का इतिहास फिरोज रगूनवाला
- १६ इडियन यूमेन देवकी जन
- १७ कामकाजी भारतीय नारी डॉ० प्रमिला कपूर
- १८ द काल गल्स प्रमिला कपूर
- १९ द गल्स फ्रॉम ओवरसीज नरगिस दलाल
- २० राष्ट्र-सेविका सौ० कुसुमताई साठे
- २१ हिंदू धर्म में सनातन जीवन का खोज विद्यानिवास मिश्र
- २२ समाज और सस्कृति पंडित राजाराम शास्त्री

- २३ 'भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य सघ' की १९७८-७९ की रिपोर्ट
- २४ 'अखिल भारतीय महिला परिषद' की १९८० की स्मारिका—'फार द सविस आफ द नेशन'
- २५ भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट
- २६ इंडियन पेनल कोड की धारा ३७५
- २७ वात्स्यायन कृत कामसूत्र
- २८ वूमैन इन इंडिया श्रीमती मिथान जे० लाम
- २९ ला रिलेटिंग टू वूमन सुश्री ज्योत्स्ना त्रिभुवन
- ३० समाजशास्त्र के भूल तत्त्व श्री सत्यव्रत सिद्धातालकार
- ३१ राष्ट्रीयता श्री गुलाब राय
- ३२ वेद दयानंद सस्थान द्वारा प्रस्तुत
- ३३ विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ

श्रीमती आशा रानी खोरा (जन्म ६ अप्रैल, १९२१) हिंदी की सुपरिचित लेखिका और पत्रकार है। आपकी रचनाएँ एक लंबी अवधि से हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपती रही हैं। समाजशास्त्र में एम० ए० श्रीमती खोरा १९४६ से १९६८ तक महिला शिक्षा और समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहने के बाद तब से आज तक नियमित रूप से स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। निजी रचनात्मक लेखन के अलावा, 'घरेलू स्तर पर महिलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण' श्रीमती खोरा का लेखकीय व्यवसाय रहा है और 'महिला उपलब्धियाँ' और व्यावहारिक शास्त्र' के क्षेत्र में खोजपूर्ण लेखन उनका लेखकीय मिशन। श्रीमती खोरा ने अब तक पचास से अधिक पुस्तकें लिखी हैं।